

شريعة الحكماء

في شرح الميتة الشفاء

تأليف
الدكتور أمير المصطفى

شرح الهداية
في شرح الهداية

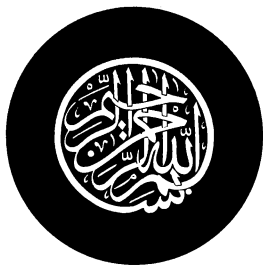

شرح الحديث في شرح الحديث في شرح الحديث

تأليف
الدكتور أمين المصري

[الفصل الرابع] (د)

فصل في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس

الأمير الأول: تحرير محل النزاع

قال الشيخ «فلنتكلم الآن في الأشياء التي يجوز اجتماعها في الجنس، ويكون التوقف في إثبات طبيعته وماهيته محصلة بالفعل أنما يقع لأجلها. فنقول: إن هذا المطلب ينقسم إلى قسمين: أحدهما، أنه أي الأشياء هي الأشياء التي يجب أن يحصرها الجنس في نفسه وتجتمع، فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعاً. والثاني، أنه أي الأشياء يكون واقعاً في حصره مما ليس كذلك.

وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه البياض على النحو المذكور لم يجعله نوعاً، والحيوان إذا قسم إلى ذكر وأنثى لم يتنوع بذلك، وهو مع ذلك يتنوع بأشياء أخرى. ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك

الجملة حيوانًا مشارًا إليه.

فنقول أولاً: ليس يلزمنا أن تتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس عند كل نوع ولا أيضًا فصول أنواع جنس واحد، فإن ذلك ليس في مقدورنا، بل الذي في مقدورنا هو معرفة القانون في ذلك، وأنه كيف ينبغي أن يكون الأمر في نفسه. وأما إذا نظرنا في معنى من المعاني المعقولة الواقعة في تخصيص الجنس أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو ليس، فربما جهلناه في كثير من الأشياء، وربما علمناه في بعضها».

■ الشرح

تقدم فيما سبق أن الطبيعة الجنسية وإن كانت باعتبارها بشرط إلا أن ذلك لا يستلزم دخول أي معنى فيها بحيث تتحصل به، بل لا بد من دخول معنى خاص محصل لهذه الطبيعة، وما يريده الشيخ في هذا الفصل بيان المعاني التي من شأنها أن تدخل في طبيعة الجنس، وهي تقسم إلى نحوين من المعاني:

١- معاني مخصصة ومحصلة للجنس نوعًا

٢- معاني مخصصة وليست محصلة للجنس نوعًا وإنما تحصله صنفًا أو شخصًا.

فعند قولنا «الجسم الأبيض» نريد أن الجنس الجسمي قد تحصل بالأبيض إلا أنه ليس تحصلًا نوعيًا بالفصل، بل هو من قبيل التصنيف للجنس الجسمي، بخلاف قولنا «الجسم ناطق» فعندئذ يكون المعنى مخصصًا ومحصولًا نوعيًا. وعليه، إن المخصصات إما تنوعية وإما عرضية تصنيفية أو شخصية، وفي كلا الحالين يحمل الجنس عليها، في النحو الأول نقول «الناطق حيوان» وكذا في الثاني نقول «الأبيض حيوان» أو «زيد حيوان».

وكيف كان، إن الشيخ بصدد بيان ميزان صناعي للتمييز بين الفصول التي تحصل الجنس نوعًا والعرضيات التي تحصله صنفًا أو شخصًا، وهو - أي الميزان - وإن كان منضبطًا على المستوى النظري والثبوتي إلا أنه لا يخلو من عسر عند التطبيق.

وقوله «وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه البياض على النحو المذكور لم يجعله نوعًا» يريد به أن الجسم إذا دخل فيه البياض الذي هو عرض من الأعراض التي يتصف بها الجسم، لا يكون بذلك نوعًا من الأنواع، بل ينشأ عن ذلك صنف من الأجسام هي البيضاء، والأمر عينه في عروض الذكورية أو الأنوثة على الحيوان. قوله «ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك الجملة حيوانًا مشارًا إليه» يريد بيان الشق الثاني من العروض غير المتنوع للجنس، حيث ذكر أن الجنس قد ينقسم بعروض الخواص فيكون أصنافًا، وهنا يذكر أنه قد يعرض عليه الأعراض المشخصة فيتحصل الجنس شخصًا، كما يتحصل الحيوان في شخص «زيد» بطرو العوارض المشخصة عليه، وقوله «مشارًا إليه» يريد به الإشارة الوضعية فيما هو محسوس بحيث تكون هذه الإشارة أمانة للتشخيص.

قوله «فنقول أولًا: ليس يلزمنا أن نتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس عند كل نوع ولا أيضًا فصول أنواع جنس واحد» يريد بيان ما اشرنا إليه من أن وجه البحث في هذا الفصل ليس عن تشخيص جزئيات فصول الأجناس وأنواعها، إذ هذا الأمر مضافًا إلى أنه خارج الوسع فهو لا يقع ضمن غرض الحكيم، وإنما المراد في هذا الفصل بيان الضابط الكلي الذي على أساسه يحصل التمييز بين الفصول وغيرها.

الأمر الثاني: في بيان أحكام الفصل

قال الشيخ «ف نقول: إن المعنى العام إذا انضافت إليه طبيعة فيجب أول شيء أن يكون انضياؤها إليه على سبيل القسمة حتى ترده إلى النوعية، وأن تكون القسمة مستحيلة أن تنقلب وذلك المشار إليه باقي الجوهر، حتى يصير مثلاً المتحرك منهما غير متحرك وهو واحد بالشخص، وغير المتحرك متحركاً وهو واحد بالشخص، وغير المتحرك والمتحرك قسما التقسيم الذاتي، بل يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون المعنى الخاص لا يفارق قسطه الخاص من الجنس، وبعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين أو كلاهما ليسا عارضين له بسبب شيء قبلهما وتتضمن طبيعة الجنس أن يكون له ذلك المعنى أولاً. فإنه إن كان ثانيًا جاز أن لا يكون ذلك المعنى فصلًا بالتبة، بل كان أمرًا لازماً للأمر الذي هو الفصل مثل أن يكون قاسم قد غير حكمه فلم يقسم الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم، بل يقسم إلى قابل الحركة وإلى غير قابل للحركة. فإن القابل للحركة لا يلحق الجوهر أول اللحق، بل بعد أن يصير مكانيًا جسمانيًا. فقابل الحركة يلزم الجسم، ويلزم الجسم أشياء كثيرة كل واحد منها يذكر الجسم، لكنها ليست فصولاً بل أموراً لزمّت الفصول. لأن الجوهر بتوسط الجسمية ما تعرض له تلك المعاني، وانقسامه إلى أن يكون ذا جسمية أو غير ذي جسمية فهو لما هو جوهر لا لتوسط شيء آخر.

وقد يجوز أن يكون بعض ما لا يعرض أولاً فصلًا، ولكن لا يكون فصلًا قريبًا لذلك الجنس، بل فصلًا بعد فصل، مثل أن يقال: إن الجسم منه ناطق ومنه غير ناطق، لأن الجسم بما هو جسم فقط ليس مستعداً لأن يكون ناطقاً وغير ناطق، بل يحتاج إلى أن يكون أولاً ذا نفس حتى يكون ناطقاً.

وإذا وجد الجنس فصلًا فيجب أن تكون تلك الفصول التي بعده فصولاً
تعرف تخصيص ذلك الفصل، فإن ذا النطق وعديم النطق تعرف حال فصل
كونه ذا نفس، فإنه ذو نطق وعديم النطق من جهة ما هو ذو نفس، لا من
جهة أنه أبيض أو أسود أو شيء آخر البتة بالفعل. وكذلك كون الجسم ذا نفس
أو غير ذي نفس ليس له هذا بسبب شيء البتة من الأجناس المتوسطة، فإذا
عرض لطبيعة الجنس أيضاً عوارض ينفصل بها لم يخل إما أن يكون الاستعداد
للاتصال بها أمّا هو لطبيعة الجنس، أو لطبيعة أعم منها، كما كان قبل
لطبيعة أخص منها. فإن كان لطبيعة أعم منها، مثل أن الحيوان منه أبيض
وأسود، والإنسان منه ذكر وأنثى، فليس ذلك من فصوله بل الحيوان إنما
صار أبيض وأسود لأجل أنه جسم طبيعي، وقد صار ذلك الجسم الطبيعي
قائماً بالفعل ثم وضع بهذه العوارض، وهو يقبلها، وإن لم يكن حيواناً، والإنسان
إنما صار مستعداً للذكر والأنثى لأجل أنه حيوان، فهذا لا يكون فصلًا للجنس.
وأيضاً قد تكون أشياء خاصة بالجنس تقسمه كالذكر والأنثى بالحيوان،
ولا تكون فصولاً بوجه من الوجوه، وذلك لأنها إنما كانت تكون فصولاً لو كانت
عارضة للحيوان من جهة صورته حتى انقسمت بها صورته انقساماً أولياً،
ولم تكن لازمة لشيء يقومه فصل أولاً، فأما إذا لم تكن كذلك بل إنما عرضت
للحيوان لأن مادته التي يكون منها عرض لها عارض فصارت بحال من الأحوال
لا تمنع حصول صورة الجنس وماهيته ولا طرفا القسمة في المادة، ولا أيضاً تمنع
أن يقع للجنس افتراق آخر من حيث صورته بالفصول، فليس طرفا القسمة
من الفصول، بل من العوارض اللازمة فيه أعني مثل الذكورة والأنوثة. فإن
المني الذي كان صالحاً لصورة الحيوان وكان متعينا لفصل خاص من الحيوان

الكلبي عرض له انفعال حار فصار ذكرًا، وكان يجوز أن يعرض له بعينه انفعال مبرد في المزاج فيكون أنثى، وذلك الانفعال وحده لا يمنعه من حيث نفسه أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة صورته، أي من جهة كونه ذات نفس دراكًا متحررًا بالإرادة، فكان يجوز أن يقبل النطق وغير النطق فلم يكن ذلك مؤثرًا في تنويعه. وحتى لو توهمناه لا أنثى ولا ذكرًا ولم نلتفت إلى ذلك البتة لقام نوعًا بما ينوعه، فلا ذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات إليه. وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقًا ولا أعجم أو توهمنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجهه.»

■ الشرح

يشرح الشيخ ببيان خمسة أحكام من أحكام الفصل الذي يحصل الجنس نوعًا: الحكم الأول: إن الفصل مقسم للجنس غير مقوم، وذلك لأنه غير داخل في ماهيته، فالناطق الذي هو فصل الإنسان هو مقسم بلحاظ الجنس، فينقسم الحيوان إلى إنسان وغير إنسان بتحصيل من الناطق له، وهو ما أشار إليه بقوله «إن المعنى العام إذا انضافت إليه طبيعة فيجب أول شيء أن يكون انضافها إليه على سبيل القسمة».

الحكم الثاني: الفصل لازم للحصة النوعية من الجنس، بحيث إذا انتفى تنفى بانتفائه الحصة الجنسية، فقولنا إن «الحيوان» تحصل بالناطق، فلا معنى للقول بأن انتفاء الناطق لا يضر ببقاء هذه الحصة بالخصوص، وهو ما أشار إليه بقوله «يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون المعنى الخاص لا يفارق قسطه الخاص من الجنس».

ومثل الشيخ لهذا الحكم بقوله «حتى يصير مثلاً المتحرك منهما غير متحرك وهو واحد بالشخص» ويريد أنه من المستحيل أن المتحرك بالإرادة الذي هو فصل الحيوان وأحد قسمي الجسم لا يمكن أن ينتفي ويبقى معهما الجنس الحيواني، بحيث يفرض الحيوان باقياً بشخص الذي انتفت عنه الحركة الإرادية.

وكذا يستحيل أن تصبح الحصة النوعية لجنس الجسم التي هي غير متحركة أيضاً متحركة ومع ذلك تبقى واحدة بالشخص بحيث لا تنتفي الجسمية عنها، وبعبارة جامعة: لا يمكن أن تتعاقب الفصول المتباعدة على حصة شخصية من الجنس، بل إن انتفى الفصل انتفت الحصة الخاصة به من الجنس.

الحكم الثالث: إن الفصل لا بد وأن يكون أولياً للجنس، أي لا يعرضه بواسطة بل يعرضه مباشرة فيقسمه، وبعبارة أخرى إن كل معنى يقسم الجنس بتقسيم غير أولي بل بواسطة ليس بفصل لهذا الجنس، ومنه يتبين أن قولنا إن الجسم إما ناطق أو لا حيث كان تقسيماً غير أولي لاحتياجه إلى واسطة النفس الحيوانية ليعرض الناطق عليه، فلا يكون بذلك الناطق فصلاً للجسم، وقال في ذلك الحكم «فيجب أن يكون الموجب من القسمين أو كلاهما ليسا عارضين له [أي للجنس] بسبب شيء قبلهما وتتضمن طبيعة الجنس أن يكون له ذلك المعنى [الذي هو واسطة] أولاً».

ثم إن الواسطة إما أن تكون أعم وإما أن تكون أخص من المعروف، ومثال الأولى كقولنا «الحيوان أبيض» بحيث يعرض البياض على الحيوانية بواسطة الجسم الذي هو أعم من الحيوانية، ومثال الثاني قولنا «الحيوان ضاحك» بحيث يعرض الضحك على الحيوان بواسطة الناطق الذي هو أخص من الحيوان.

وقد مثل الشيخ ههنا بتقسيم الجوهر إلى قابل للحركة وغير قابل لها،

حيث إن هذا التقسيم لا يعرض الجوهر إلا بتوسط الجسم، فالجسم هو الذي إما أن يكون قابلاً للحركة أولاً، قال «فلم يقسم الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم، بل يقسم إلى قابل الحركة وإلى غير قابل للحركة. فإن القابل للحركة لا يلحق الجوهر أول الحقوق، بل بعد أن يصير مكانياً جسمانياً».

ثم إن الشيخ أشار إلى أن الفصل قد يعرض الجنس البعيد ولكن لا يكون فصلاً له، كما مثلنا للجسم الذي ينقسم بالناطق، فإن الكلام ههنا حول الفصل الذي يعرض الجنس فيقسمه إلى أنواعه الأولية، ولذا إن الناطق لا يكون عارضاً للجوهر أو الجسم إلا بواسطة النفس التي تكون قابلة للنطق، وهو المراد من قوله إن الفصل معرّف للجنس، بمعنى أن عروض الناطقية يعرّف المعروض له بأن له قابلية الاتصاف أولاً وبالذات بهذه الصفة، فالناطقية لا تكون على ذلك إلا لذي النفس، فتقول «النفس إما ناطقة أو صاهلة أو غير ذلك».

الحكم الرابع: أن يكون الفصل مقسماً للجنس لذاته أي بما هو هو، فقد يتفق وجود مقسمات أولية ولكن غير عارضة للجنس من حيث ذاته، ومثاله قولنا «الحيوان ذكر أو أنثى» فالذكورة والأنوثة مساوية للحيوان ولكنها ليستا من المنوعات للحيوانية، لأنها ليست مما يقسم الجنس لذاته، بل تعرض الجنس من حيث مادته لا من حيث صورته.

وتفصيل ذلك أن الذكورة والأنوثة مقسمة للحيوان تقسيماً أولياً أي لا بواسطة أعم ولا أخص، ولكن الذكورة والأنوثة قد تنتفي كل واحدة منهما ويبقى الحيوان بعينه، فلو فرض ذكر تحوّل لامرأة أو بالعكس لا يفنى النوع الإنساني الذي هو الحصة الخاصة من الجنس، بخلاف الناطق الذي إذا انتفى انتفت الحصة الخاصة من الجنس، هذا مضافاً إلى أنه يمكن تصور الحيوان

من دون تصويره ذكرًا أو أنثى، بخلاف تصور الحصة الجنسية الحيوانية - التي هي الإنسان - من دون الناطق فهو غير ممكن، وهو مفاد قوله «وحتى لو توهمناه لا أنثى ولا ذكرًا ولم نلتفت إلى ذلك البتة لقام نوعًا بما ينوعه، فلا ذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات إليه ولا يفيد التنوع بالالتفات إليه.»

ثم إن هذا كله لأن الذكورة والأنوثة لا تعرض الجنس لصورته وإنما لمادته، فالنطفة من شأنها أن تكون ذكرًا أو أنثى لعروض حرارة تغير المزاج - وكل ذلك بحسب الطبيعيات القديمة - لا من جهة الصورة الحيوانية بل من جهة تأثر المادة النطفية، بخلاف الفصول فإن النطفة الإنسانية - التي هي الحصة الخاصة من الحيوانية - لا تكون ناطقة لعروض حرارة أو برودة، وإن شئت قلت إن انقسام المادة إلى ذكر أو أنثى لا يكون منوعًا للجنس، بل الذي يفعل ذلك هو الانقسام الأولي من جهة صورة الجنس، وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله «فإن المنى الذي كان صالحًا لصورة الحيوان وكان متعينًا لفصل خاص من الحيوان الكلي عرض له انفعال حار فصار ذكرًا، وكان يجوز أن يعرض له بعينه انفعال مبرد في المزاج فيكون أنثى، وذلك الانفعال وحده لا يمنعه من حيث نفسه أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة صورته، أي من جهة كونه ذا نفس دراكًا متحركًا بالإرادة.»

■ تنبيه: في أن بعض الفصول تنتزع من المادة

قال الشيخ «وليس يكفي إذا أردنا أن نفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن نقول: إن الذي عرض من جهة المادة فليس بفصل. فإن كونه غاذيًا أو غير غاذ إنما يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى التي وصفناها.

ولهذا لا نجد شيئاً من جملة ما هو مغتد من أنواع الجسم يدخل في جملة ما هو غير مغتد، ونجد الإنسان و هو نوع لا محالة من الحيوان يدخل في جملة الذكر والأنثى جميعاً، وكذلك الفرس وغيره، والذكر والأنثى قد تدخل أيضاً في الإنسان وفي الفرس. على أن هذا المعنى وهو ملازم ما به تقع القسمة للمقسوم - وإن كان من شرائط الفصل - فقد يكون في غير الفصل. فربما لزم ما ليس بفصل نوعاً واحداً لا يتعداه، وذلك إذا كان من لوازم الفصل.»

■ الشرح

بعد أن بين الشيخ خصائص الفصول الذاتية المقسمة، وضرب مثال الذكورة والأنوثة في عروضها للحيوان، ذكر أنه على الرغم من كونها أولية الثبوت للجنس إلا أنها ليست فصلاً لكونها عارضة للجنس من حيث المادة لا الصورة، يريد ههنا التنبيه على أنه لا ينبغي التوهم أن كل ما يعرض للمادة فهو ليس بفصل، إذ إن هناك فصولاً جاءت من قبل المواد كالغذائي وذلك بتقريب أنها فصل للنبات التي - أي النبات - تعتبر بوجه من الوجوه مادة للحيوان، فاتصاف الحيوان بكونه متغذياً مقوم له ولكن من جهة مادته.

وإن شئت قلت إن الغذائي يقسم الجسم تقسيماً أولياً وبالذات إلى النوع الجسمي النباتي وغيره هذا مضافاً إلى استحالة تصور النبات من دون أن يتصف بالتغذي، وإنما لا تعد بعض الصفات الناشئة من المادة فصولاً لانفكاكها في التصور عن الأنواع ولعدم كونها لازمة للحصة الجنسية الخاصة، فالذكورة والأنوثة كما تعرض الحصة الجنسية الإنسانية تعرض كذلك الفرس وغيره، وهذا هو مفاد قوله «ونجد الإنسان و هو نوع لا محالة من الحيوان يدخل في

جملة الذكر والأنثى جميعًا، وكذلك الفرس وغيره»، إلى غير ذلك من الأحكام كما في الذكورة والأنوثة على ما مريانه، ومن هنا يظهر أن أحكام الفصل المذكورة لا تكفي إحداها لتحقيق فصلية ما يدعى أنه فصل بل لا بد وأن تجتمع جميعًا كذلك، فاللزوم قد يكون ولكن لا يكون اللازم فصلًا، كالضاحك الذي لا يعرض إلا الإنسان ولكن لا يكون بسبب الاختصاص به فصلًا.

❁ **الأمر الثالث: في الفرق بين الفصول والعوارض الأخرى**

قال الشيخ «ونرجع فنقول: وأنت تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول حقيقة صورة ليحدث نوع، فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها حالها في أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل، إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لها إنما يكون من جملة ما هو داخل في الغاية التي إليها تتحرك في التكون. فقد علمت مصادمات الأمور الطبيعية، و معارضة بعضها لبعض، والانفعالات التي تقع بينها، وربما كانت الانفعالات المعترضة صارفة عن الغاية المقصودة، وربما كانت موقعة لاختلافات لا في نفس الغاية المقصودة، بل في أمور تناسب الغاية مناسبة ما، وربما كانت في أمور خارجة عنها جدًا. فما يعرض للمادة من هذه الجهة وتبقى معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معنى الغاية، والذكورة والأنوثة إنما تؤثر في كيفية حال الآلات التي بها يكون التناسل، والتناسل لا محالة أمر عارض بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئًا محصلًا بعينه. فيكون ذانك وأمثالهما من جملة الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعًا، وإن كانت مناسبة للغاية. فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم أنها ليست من الفصول للأجناس.»

يريد الشيخ ههنا بيان لميّة الفرق بين الفصول والعوارض الأخرى، فبأي مرتجح صار هذا فصلاً والآخر ليس بفصل؟

والجواب أن المادة تخرج من القوة إلى الفعل بفعل العوامل الاتفاقية على ما بيّن في الطبيعيات بحيث تكون هذه الحركة نحو غاية لها بالذات وهي صورتها الأخيرة، إلا أن هذا السلوك وفي أثناء المسافة بين المبدأ والغاية تعرض المادة لأوصاف اتفاقية بحيث تكون تارة مؤدية للغاية وأخرى صارفة عن الغاية وثالثة لا مدخلة لها في الغاية من حيث التأدي أو الإعاقة، ومثاله العرفي فيما لو فرضنا إنساناً خرج من منزله قاصداً أولاً وبالذات المسجد، بحيث تعرض له عوارض في أثناء الطريق، بعض هذه العوارض تعينه للوصول إلى مقصده وأخرى تعيقه وثالثة لا تكون بأي نحو من هذين النحويين.

وكذا في مسير المادة نحو صورتها النهائية كما لو فرضنا نطفة تسير إلى الصورة الإنسانية، تعرضها مثل هذه الأحوال، فالتأثيرات اللاحقة لهذه المادة والتي تصب في حصول الصورة الإنسانية، وتارة ثانية تعرض النطفة أحوالاً تؤثر في الجنين بحيث يكون ذو شعر أسود أو بشرة بيضاء وما إلى ذلك وكل هذه أحوال لا مدخلة لها في تحقق الغاية، وتارة ثالثة تعرضها عوارض تمنعها من الوصول للصورة الإنسانية كما يعرض السقوط للجنين لمرض أو فساد في المزاج.

ثم إن النحو الأول من الأحوال التي لها مدخلة في حصول الغاية بالذات هو الذي يكون من الفصول إذ الفصل ليس إلا الكمال الأخير للمادة أو الكمال المتوسط الذي يكون واسطة لتحصيل كمال آخر، نعم قد تعرض للمادة عوارض لها مناسبة في حصول الغاية ولكن هذه المناسبة لا تكون محصلة للنوع،

وهذا مثل الذكورة والأنوثة اللتان هما من شأن الحيوانية في تشكيلها نوعاً إنسانياً، أما الأحوال الاتفاقية الأخرى التي قد تكون معيقة فلا مدخلة لها في تحقيق الغاية ولذا لا تكون فصولاً، فالذكورة والأنوثة التي إنما تعرض النطفة في سيرها نحو الإنسانية دون أن تكون لهاتين الصفتين مدخلة في تحقيق الإنسانية لإمكان أن تتحققا في غير الإنسان.

قال صدر المتألهين «قد استفيد مما ذكرناه بيان قاعدة كلية في معرفة الفصول و امتيازها عن الحالات التي ليست بفصول؛ وهي أن الفصول هي الغايات الحقيقية و الكمالات المطلوبة للمبادئ الذاتية، و كل ما ليس كذلك - من الحالات و الانفعالات العارضة للمواد واللازمة للفصول بعد حصولها - فليعلم أنها ليست بفصول مقومة للأأنواع و لا مقسمة للأجناس. لكن الاطلاع على كون العارض للمادة من أي القبيلين لا يخلو عن خفاء، فاحتيج إلى ملاحظة غيرها من الشرائط و العلامات».^(١)

وقوله «والذكورة والأنوثة إنما تؤثر في كيفية حال الآلات التي بها يكون التناسل، و التناسل لا محالة أمر عارض بعد الحياة و بعد تنوع الحياة شيئاً محصلاً بعينه» يريد بيان أن الذكورة والأنوثة من الأسباب التي تعرض المادة السائرة إلى غاية معينة ولكنهما لا تدخلان في تحقق الغاية، إذ هما وصفان لاحقان يتصف بهما النوع بحال آلات التناسل، و لا يكون ذلك إلا أمراً متأخراً عن تحصل الجنس الحيواني نوعاً إنسانياً.

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 2. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدرا. ص ٩٠٤.

❁ الأمر الرابع: في عوارض الجنس وكيفية اتحاد الفصول بالأجناس

قال الشيخ «قد عرفنا طبيعة الكلي وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق المادة تعريفاً من وجه يمكن أن يتفرع منه وجوه سنوردها بعد، وعرفنا أي الأشياء يتضمنها الجنس مما يتنوع بها. وبقى بحثان متصلان بما نحن بسبيله.

أحدهما، أي الأشياء يتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه. والثاني، أن هذا التوحيد كيف يكون وكيف يكون عن الجنس وعن الفصل، وهما شيان، شيء واحد متحصل بالفعل.

فأما البحث الأول فنقول فيه: إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولاً فهي لا محالة عوارض. و العوارض إما لازمة وإما غير لازمة. و اللازمة إما لازمة لأجناس الجنس - إن كانت له أجناس - وإما لفصول أجناسه وإما للجنس نفسه من فصله، وإما لفصول تحته، وإما لمادة شيء منها.

وأما ما كان منها من فوق فإن اللزومات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها الفصل المقوم الذي للجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها - إذ قد يلزم الأعراض أعراض - فجميع ذلك يكون لازماً للجنس ولما تحته.

وأما التي تلزم الفصول التي تحت الجنس فلا يلزم الجنس شيء منها، إذ يلزم من ذلك أن يلزمه النقيضان، بل قد يجوز أن يقع فيه كلاهما.

وأما البحث الثاني فلنفرض مشاراً إليه وهو مجموع محصل من فصول الأجسام وأعراض كثيرة. فإذا قلنا له جسم، فلسنا نعني بذلك مجرد مجموع الصورة الجسمية مع المادة التي هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة، بل نعني

شيئاً لا في موضوع له طول و عرض و عمق سواء كان هذا الحمل عليه أولياً أو غير أولى. فتكون هذه الجملة من حيث هي جملة معينة يقع عليها حمل الجسم بهذا المعنى، ولا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذي هو مادته. فإذا قيل له جسم، لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه، لا الجزء منه ولا شيء خارج عنه. ولكن لقائل أن يقول: قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخص، وقد أجمع الحكماء على أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة عن طبيعة الجنس.

فنقول: معنى قولهم أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة عن طبيعة الجنس هو: أن طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا تحتاج في أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل، لأن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة. فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولاً على الشخص، بل كان يكون جزءاً من الشخص. لكنه لو لم تكن هذه الأعراض والخواص لكان يكون أيضاً هذه الطبيعة التي قلناها موجودة بهذا المعنى المذكور، وهو أنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهرية يتقوم بكذا وكذا مما يجب له في أنه جسم. فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن يحتاج إليها الجسم من الأجناس مثلاً في أن يكون جسمًا على ما قيل، إلا أن يكون مخصصًا. وليس في ذلك إذا كانت هذه، فليس يقال عليها الجسم، ففرق بين أن يقال: إن طبيعة لا يحتاج في معناها إلى شيء، وبين أن يقال: لا يحمل عليه. فقد يحمل على ما لا يحتاج إلى معناه. وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل، بعد أن كان يجوز أن يتخصص بغيره. وكذلك حاله مع الفصول. ولولا هذا الوجه من الاعتبار في حمل الجنس لكان طبيعة الجنس جزءاً لا محمولاً.»

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا بيئاً إجمالياً لما سبق حيث يذكر أن الكلي إما أن يطلق على الطبيعي وإما على الكلي العقلي الذي يتألف من الجنس والفصل، كما ذكر الفرق بين الجنس وما يعرض من العوارض التي ليست بفصل، ويذكر أن الفصول إن أخذت بشرط لا كانت صوراً وإن أخذت لا بشرط كانت فصولاً منطقية.

ومن ثم يفترع على ما ذكر بحثين:

الأول: أنحاء العوارض التي تعرض للجنس سواء أكانت لازمة أم غير لازمة.
الثاني: كيفية اتحاد الجنس مع الفصول فصارت أنواعاً ومع العوارض فصارت أشخاصاً.

فيقول في المبحث الأول أن العوارض التي تعرض للجنس تنقسم إلى مفارقة ولازمة، واللازمة إما هي لأمر أعم أو مساو أو أخص، أما اللازم لأمر أعم فهو الذي يلزم الجنس الذي فوقه أو لازم الفصل المقوم للجنس الذي فوقه، وأما اللازم لأمر مساو فهو اللازم للفصل المقوم، وكذا اللازم الأخص فيكون لازماً لما تحته، وهو ما أشار إليه بقوله «و اللازمة إما لازمة لأجناس الجنس - إن كانت له أجناس - وإما لفصول أجناسه وإما للجنس نفسه من فصله، وإما لفصول تحته، وإما لمادة شيء منها»، ومثال الأول الجسمية التي هي لازمة للحيوان حيث إنها - أي الجسمية - لازم أعم للحيوان تعرض ما هو فوقه، ومثال الثاني لازم النمو أو لازم الحساس، ومثال الثالث ما يكون لازماً للفصل الذي تحت الجنس كالضاحكية التي هي من لوازم الحيوانية الأخص والتي تعرض بتوسط فصل الإنسان.

هذا بالنسبة للوالم الجنس من طرف الفصول والصورة، وهناك لوازم له

من طرف المادة كالذكورة والأنوثة التي تلزم الحيوانية لا من جهة صورتها وفصلها كما مر.

ثم إن اللوازم التي تكون لأمر أعم تثبت للأمر الأخص، وهو ما قيل في المنطق من أن اللوازم تكون لوازم لما تحتها ولا تكون كذلك لما فوقها، وإنما لا تكون اللوازم التي تلزم لما هو تحت الجنس لوازمًا لنفس الجنس لتأديته إلى التناقض، إذ الضاحكية مثلاً هي لازم للإنسان الذي هو تحت الحيوان، والفرس ليس بضاحك لكون الضاحكية تعرض من جهة الناطق، فلو كان الجنس الحيواني يلزمه ما يلزم بكان ضاحكاً وغير ضاحك، هذا تناقض.

هذا كله بالنسبة للبحث الأول، وأما البحث الثاني فيشرع الشيخ بأن يفرض مشاراً إليه مثل «زيد هذا»، فإن الحيوان إنما اتحد بالفصل فصار نوعاً أو بالعوارض المشخصة لزيد فصار فرداً، إنما هو من جهة أن الجنس لا بشرط من حيث الفصول والعوارض، أي إن فيه استعداداً لانضمام كل هذه الضمائم إليه، فيتحد ويوجد بوجود واحد معها.

وقد أشار الشيخ إلى قضية لا بشرطية الجنس في قوله «فإذا قلنا له جسم، فلسنا نعني بذلك مجرد مجموع الصورة الجسمية مع المادة التي هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة، بل نعني شيئاً لا في موضوع له طول و عرض و عمق سواء كان هذا الحمل عليه أولياً أو غير أولي» ويريد أن الجسم لا نعني به مجموع الصورة مع المادة بشرط التجرد عن غيرها من العوارض الفصلية أو المشخصة وهو معنى البشروط لا، وأما باعتبار اللابشرط فيحمل على الجسم إما بشكل أولي كالعناصر التي تحمل حملاً أولياً على الجسم بلا واسطة، أو غير أولي كعروض الصورة النامية على الجسم بتوسط الصورة العنصرية.

ولقائل أن يقول إن كون زيد حيواناً يعني الحمل الهوهوي بحيث تكون على ذلك طبيعة الجنس المحمول عين طبيعة الشخص الموضوع، وهذا يناهض ما ذكر من أن الجنس إنما هو الجزء الذاتي من زيد، فقد قيل إن الشخص الإنساني تضاف إليه العوارض المشخصة والتي تكون خارجة عن طبيعة الجنس، فكيف يحمل الجنس حملاً هوهوياً على الشخص والحال أنه مشتمل على عوارض خارجة عن حقيقة جنسه؟

وجوابه أن الاعتبارات مختلفة، فالحيوان لا يحتاج إلى العوارض الشخصية في تقومه في الوجود وإن احتاج إليها في تحصله شخصاً، وبعبارة أخرى إن المستشكل خلط بين تقوّم ماهية الطبيعة الجنسية من جهة وتحصل وجودها خارجاً من جهة أخرى، فإن نظرنا إلى معناها وماهيتها كانت الأعراض خارجة عنها ولكن إن نظرنا إلى طبيعة الجنس من حيث التشخص في الخارج كانت محتاجة إلى الأعراض المشخصة، وبالتالي إن الطبيعة الجنسية متحصلة المعنى ولذا تحمل على الشخص وإن كانت في الخارج مبهمة بحيث تفتقر إلى الشخصيات، ولا تنافي بين تحصل المعنى وإبهام الوجود، وهذا معنى قوله «و ليس في ذلك إذا كانت هذه، فليس يقال عليها الجسم» أي ليس إذا كانت الطبيعة الجنسية محتاجة إلى العوارض المشخصة في الوجود، لا يقال على الموضوع من حيث هي تامة المعنى والماهية.

[الفصل الخامس] (هـ)

فصل في النوع

قال الشيخ «وأما النوع فإنه الطبيعة المتحصلة في الوجود وفي العقل جميعاً، وذلك لأن الجنس إذا تحصل ماهيته بأمر تحصله يكون العقل إنما ينبغي له بعد ذلك أن يحصلها بالإشارة فقط، ولا يطلب شيئاً في تحصيلها إلا الإشارة فقط بعد أن تحصلت الطبيعة نوع الأنواع. ويكون حينئذ تعرض له لوازم من الخواص والأعراض تتعين بها الطبيعة المشار إليها، وتكون تلك الخواص والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى في الذات البتة، وهي ما يعرض لشخصيات الأمور البسيطة والأعراض، لأن تشخصها بكونها محمولة على موصوفاتها، وتشخصها بالموضوع يكون بالعرض كالصور الطبيعية مثل صورة النار، وإما أن تكون أحوالاً زائدة على الإضافات، لكن بعضها بحيث لو توهم مرفوعاً عن هذا المشار إليه لوجب أن لا يكون هذا المشار إليه الذي هو مغاير لآخرين موجوداً، بل يكون قد فسد نحو مغايرته اللازمة، وبعضها بحيث لو توهم

مرفوعاً لم يجب به لا بطلان ماهيته بعد وجودها ولا فساد ذاته بعد تخصصها،
ولكن بطلت مغايرته ومخالفته لآخرين إلى مغايرة أخرى من غير فساد.
لكننا ربما أشكل علينا ذلك فلم يتحصل، وليس كلامنا فيما نعلمه نحن،
بل فيما الأمر في نفسه عليه.»

■ الشرح

الكليات الذاتية خمسة، ثلاثة منها ذاتية هي الجنس والنوع والفصل
واثنان عرضيان هما الخاصة والعرضي العام، وبعد أن تعرض الشيخ للجنس
وبين أحكامه الكلية والفرق بينه وبين المادة يريد ههنا في بيان أحكام الكلي
الذاتي الثاني وهو النوع، ولا بأس بالإشارة ههنا إلى أن الكلام في نوع الأنواع
وأما الأنواع الإضافية فهي جنس باختلاف الاعتبار.

وحاصل الأمر أن النوع على خلاف الجنس حيث إنه طبيعة محصلة في الذهن
وفي العين، أي إنه ماهية تامة في الذهن وحقيقة متحصلة في الأعيان، بخلاف
ما ذكرناه في الجنس من أنه ماهية ناقصة في الذهن ومعدومة في الأعيان.

ثم إن النوع إذا تصوره العقل يقنع بحيث لا ينتظر مفهوماً آخر يضاف إليه،
ونقصد بذلك أنه تام ومحصل ومتعين في نفسه وإن احتاج في تشخصه في الأعيان
إلى ما يعين بالإشارة الحسية من الأوضاع وغير ذلك في عالم المحسوسات.

ثم إن التشخص ههنا بالمعنى المذكور هو التميز لا ذلك التشخص الذي يكون
بالوجود والذي يقال فيه أنه لا يتشخص الشيء وإن أضيفت إليه عشرات
القيود وهو الذي به تمتنع الشركة، ولذا قال «ويكون حينئذ تعرض له لوازم من
الخواص والأعراض تتعين بها الطبيعة المشار إليها» حيث أشار إلى التشخص

بلفظ «التعين» وأراد التمييز بحيث إذا أضيفت القيود لم يعد هناك مصداق خارجاً غيره بالفعل وإن أمكن أن يوجد ولم تمتنع به الشركة.

وكيف كان إن التشخيص إما أن يكون بنفس الوجود الخاص ومصادقه الواجب فقط، حيث إنه يتميز ويتشخص بنفس وجوده لا بأمر آخر زائد عليه، وإما أن يكون بلوازم الماهية وهو تشخص العقول ولذا ينحصر نوعها في فرد واحد حيث إن لازم الماهية لما كان هو المشخص لم يجز تكثر الأفراد لكون تكثر الأفراد ينشأ من تعدد المفارقات كما لو تكثرت أفراد الإنسان لا لاختلاف في لوازم الماهية - إذ الماهية الإنسانية واحدة - وإنما لعروض مفارقات على الأفراد، وإما أن يكون التشخيص بالأبدان كما في النفوس التي تمتاز عن بعضها بتحددها بيد معين، وأما الجواهر الأخرى غير النفس من الماديات فتتشخص بالوضع والكم والكيف وغير ذلك من الأعراض، وأما نفس الأعراض فتتشخص بموضوعاتها كما أن بياض الثلج لأنه للثلج يتميز عن بياض القرطاس الثابت للقرطاس، فتحصل مما تقدم أن التشخيصات تختلف باختلاف المتشخصات:

١- الواجب يتشخص بنفس وجوده

٢- العقول تتشخص بلوازم ماهياتها

٣- النفوس تتشخص بالأبدان

٤- الجواهر المادية تتشخص بالوضع والكم والكيف والأين وغير ذلك من الأعراض.

٥- العرضيات تتشخص بالموضوعات.

ثم إن العوارض المشخصة للنوع إما أن تكون قياسية إضافية وإما أن تكون نفسية، أما النحو الأول فكالصور البسيطة والأعراض حيث تتشخص

بالقياس إلى المحل التي تحل فيه أو الموضوع التي تعرض عليه، وأما العوارض
المشخصة التي ليست بالقياس فتنقسم إلى نوعين:

١- عوارض لازمة للوجود: والتي إذا انتفت لا تنتفي الماهية كالذكورة والأنوثة،
وإنما ينتفي الشخص فقط، فزيد إن فارقه الذكورة لا تنتفي إنسانيته
وإن انتفي شخصه وفسد بفساد الذكورة.

٢- عوارض مفارقة للوجود: وهي التي لا تنتفي بانتفاء الماهية
ولا الشخص، كما لو فارق زيد الشباب وعرضت عليه الكهولة، ولكن
تفسد وتنتفي نحو مغايسته السابقة لغيره من الأفراد.

[الفصل السادس] (و) فصل في تعريف الفصل وتحقيقه

الأمر الأول: في معنى الفصل المبحوث عنه

قال الشيخ «والفصل أيضًا يجب أن تتكلم فيه ونعرف حاله. فنقول: إن الفصل بالحقيقة ليس هو مثل النطق والحس، فإن ذلك غير محمول على شيء إلا على ما ليس فصلًا له، بل نوعًا مثل اللمس للحس على ما علمت في موضع آخر، أو شخصًا مثل حمل النطق على نطق زيد وعمرو. فإن أشخاص الناس لا يحمل عليها النطق ولا الحس فلا يقال لشيء منها أنه نطق أو حس، لكن يشتق له من أسمائها اسم. فإن كانت هذه فصولًا فهي فصول من جهة أخرى، وليست من الجهة التي هي أقسام المقول على كثيرين بالتواطؤ. فالأولى أن تكون هذه مبادئ الفصول لا الفصول، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ على غير أشخاص النوع التي يقال إنها فصولها. وذلك لأن النطق يحمل على نطق زيد ونطق عمرو بالتواطؤ، والحس يحمل على البصر والسمع بالتواطؤ.

فالفصل الذي هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شيء من الجنس، فليس الحس ولا النطق حيواناً البتة. وأما الفصل الذي هو الناطق والحساس فالجنس بالقوة هو، وإذا صار هو بالفعل صار نوعاً. وأما كيف ذلك فقد تكلمنا فيه وبيننا أنه كيف يكون الجنس هو الفصل وهو النوع في الوجود بالفعل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض، وأن النوع بالحقيقة شيء هو الجنس إذا صار موصوفاً بالفعل، وأن ذلك التميز والتفريق هو عند العقل، فإذا احتيل وفصل وتميز في الوجود في المركبات صار الجنس مادة والفصل صورة، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولاً على النوع.»

■ الشرح

يذكر الشيخ أن الفصل بالمقصود هو الفصل المنطقي لا الفصل الاشتقاقي أي نقصد من فصل الإنسان الناطق لا مبدأ الناطق وهو النفس الناطقة أو النطق، وكذا نقصد من فصل الحيوان الحساس لا الحس أو مبدأ الحساس، والفرق بينهما أن النفس الناطقة جوهر مجرد بخلاف الناطق الذي هو مفهوم بسيط لا هو جوهر ولا عرض، ولذا إن الفصل المنطقي محمول بخلاف الفصل الاشتقاقي، فيقال الإنسان ناطق ولا يقال هو نطق، وكذا الحيوان حساس لا حس، اللهم نعم، قد يحمل الفصل الاشتقاقي على أشياء أخرى فإما أن يحمل على أنواعه فيقال الإدراك نطق، أو اللمس حس مثلاً، أو قد يحمل على أفراده فيقال «نطق زيد نطق»، وهو ما أراده من قوله «فالأولى أن تكون هذه مبادئ الفصول لا الفصول، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ على غير أشخاص النوع التي يقال إنها فصولها».

وإن شئت قلت إن المبحوث عنه هو الفصل الإيساغوجي الذي إنما يحمل على أنواعه أو على جنسه المقسم له حملاً متواطئاً لا حملاً اشتقاقياً أي حمل ذو هو. ثم إن الشيخ يبيّن أن الحيوان هو الناطق بالقوة وكذا الناطق هو الحيوان بالفعل، وذلك لأن الحيوان الجنسي هو الذي يستعد للناطقية، فإذا تحصل الجنس بالفصل صار الفصل بالفعل، ولذا قيل إن الناطق هو «شيء له النطق» وهذا الشيء هو الجنس الذي يكون بالقوة ناطقاً.

وعلى هذا يكون كل من الجنس والفصل مستبطناً بعضهم البعض بالقوة لا بالفعل، ومن هنا كان الحمل بينهما شائعاً لا أولياً، إذ لا يدخل أحدهما في الآخر، وكذا حمل الجنس على النوع والفصل على النوع من هذا القبيل أيضاً، وإن شئت قلت إن الجنس عارض على الفصل وكذا الفصل على الجنس، والنوع عارض عليهما، وكل ذلك لأنهما غير مأخوذة في حد بعضها البعض وإن كانت متحدة في الوجود، وإنما يحلل ذهن هذا الوجود الواحد إلى أمور كثيرة، اللهم إلا في المركبات الحقيقية التي تكون حدودها تلفيقية من حدود بسائطها، ولكن عندئذ يكون التميز الخارجي ليس بين الجنس والفصل وإنما بين المادة والصورة الخارجية التي ينتزع منها الجنس والفصل، وتكون المادة والصورة العقليتين هما الجنس والفصل مأخوذتين بشرط لا عن الحمل على النوع، فلا يقال إن الإنسان مادة أو صورة، بل هو نوع غيرهما ولكن مع أخذهما لا بشرط يصح الحمل، ولذا قال «وأن ذلك التميز والتفريق هو عند العقل، فإذا احتيل وفصل وتميز في الوجود في المركبات صار الجنس مادة والفصل صورة، ولم يكن الجنس ولا الفصل مقولاً على النوع.»

الأمر الثاني: في كيفية اندراج الفصول تحت المحمولات عليها

قال الشيخ «ثم من الشكوك التي تعرض على هذا الكلام، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله: إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه في الجنس بفصل، ثم ذلك الفصل معنى أيضاً من المعاني، فإما أن يكون أعم المحمولات، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أعم المحمولات. ومحال أن يقال: إن كل فصل هو أعم المحمولات. فإن الناطق وأشياء كثيرة مما يجري مجراه ليس مقولة ولا في حكم مقولة، فيبقى أن يكون واقعا تحت أعم المحمولات وكل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به، فيكون إذن لكل فصل فصل، ويذهب هذا إلى غير النهاية.

والذي يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوماً لماهية الموضوع، ومنه ما يكون أمراً لازماً له غير مقوم لماهيته كالوجود. وأنه ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص ويقع تحت معنى أعم، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل في العقل، هو معنى يغير ذاته وماهيته وإنما يجب ذلك إذا كان ما يحمل عليه مقوماً لماهيته فيكون كالجزء في العقل والذهن لماهيته، فما يشاركه عند العقل والذهن والتحديد في ذلك المعنى شاركة في شيء هو جزء ماهيته، فإذا خالفه يجب أن يخالفه في شيء لا يتشاركان فيه، ويكون ذلك جزءاً آخر عند العقل والذهن والتحديد من ماهيته. فتكون مخالفته الأولية له بشيء من جملة ماهيته، ليس بجميع ما يدخل في ماهيته، أعني عند الذهن والتحديد.

والجزء غير الكل فتكون مخالفته له بشيء غيره وهو الفصل. وأما إذا كانت المشاركة في أمر لازم وكان لا يشاركه في أجزاء حد الماهية أصلاً وكانت

الماهية بنفسها منفصلة لا بجزء منها، مثل انفصال اللون عن العدد، فإنهما وإن اشتركا في الوجود، فالوجود - كما اتضح في سائر ما تعلمت من الفلسفة - لازم غير داخل في الماهية. فلا يحتاج اللون في انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إلى شيء آخر غير ماهيته وطبيعته. ولو شاركه العدد في معنى داخل في ماهيته لكان يحتاج إلى أن ينفصل عنه بمعنى آخر غير جملة ماهيته. لكن جملة ماهية اللون غير مشاركة البتة لماهية العدد، وإنما تشاركها بشيء خارج عن الماهية، فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به العدد.

ونقول أيضًا إن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الفصل على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته، مثاله الحيوان يحمل على الإنسان على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الناطق على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته. فإنما يعني بالناطق شيء له نطق وشيء له نفس ناطقة من غير أن يتضمن نفس قولنا الناطق بيانًا لذلك الشيء أنه جوهر أو غير جوهر. إلا أنه يلزم أن لا يكون هذا الشيء إلا جوهرًا وإلا جسمًا وإلا حساسًا، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلية في مفهوم الناطق أي الشيء ذي النطق.»

■ الشرح

يتعرض الشيخ هنا إلى شبهة حاصلها أن الفصل هو إما أعم المحمولات أي مقولة وجنس عال أو مندرج تحت أعم المحمولات، وبما لا شك فيه أن الفصل ليس أعم المحمولات لأنها أجناس عالية ومقولات كالكم والكيف وغيرهما ولا هو بحكم المقولة أي مفهوم عام غير ماهوي كالشيئية والموجودية،

فلا يبقى إلا أن يكون الفصل مندرجاً تحت المحمول العام وعندئذ يشترك مع غيره من الأنواع المندرجة تحت المقولة واحتاج بذلك أن يتميز عن غيره بالفصل، فيكون للفصل فصل وهكذا يتسلسل الأمر لا إلى نهاية.

وجواب هذا الإشكال أن قول القائل إن الفصل ليس من المقولات تام، ولكنه اندراجه تحت المقولات ليس كاندراج الأنواع بل من قبيل اندراج الملزوم تحت اللازم الأعم كالشيئية والوجود والماهية، فتقول «الفصل موجود» أو «الفصل شيء»، ولا يلزم من ذلك أن ينقسم الفصل إلى جنس وفصل، إذ اندراج اللازم تحت ملزومه لا يلزمه أن يشترك مع قسيمه في حيثية ذاتية كالجنس. وبعبارة أخرى إن اندراج معنى تحت محمول عام لا يستلزم بالضرورة كون المحمول العام جنساً له وكون التمايز بينه وبين قسيمه بجزء ذاتي هو الفصل، إذ اللوازم إنما تشترك مع ما هو قسيم له بمفهوم عام ليس مقوماً له بمعنى الجزء الإيساغوجي حتى يقال لا بد مما به الاشتراك الذاتي، وتختلف بتمام الذات فلا تحتاج إلى ما به الامتياز الذاتي، وخلاصة الجواب هو منع كبرى الشبهة التي صاغها الشيخ بقوله «وكل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به» إذ ليس الأمر كذلك بل قد يكون مندرجاً تحت محمول عام ليس ماهوياً بل من قبيل اندراج الملزوم تحت اللازم الأعم.

ومثال الافتراق بتمام الذات دون مشاركة في جنس وتمايز بفصل ما يكون بين اللون والعدد، وذلك أن العدد لا يشارك اللون في جنس عام ويفترق عنه بفصل مميز ذاتي، بل إن الافتراق بينهما بتمام الذات وإن اندرجا تحت عنوان عام هو «الماهية» مثلاً.

ومن هنا يظهر أيضاً أن حمل الجنس على النوع ليس من قبيل حمله على

الفصل، إذ حمل الجنس على النوع هو من قبيل حمل العام المقوم، بحيث تشترك الأنواع في جنس وتفترق بالفصول، فالإنسان والفرس مثلاً يقال عليهما أنهما حيوان، وتكون الحيوانية جنساً لهما، ويفترقان بأمر ذاتي هو الفصل كالناطق والصاهل، ولكن حمل الحيوانية على الناطق والصاهل من قبيل حمل اللازم الأعم كالوجود والشيئية، فقولنا «الناطق حيوان» و «الصاهل حيوان» من قبيل قولنا «الناطق شيء» و «الصاهل شيء»، وهو مفاد قول الشيخ «ونقول أيضاً إن الجنس يحمل على النوع على أنه جزء من ماهيته، ويحمل على الفصل على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته».

ومن ثم يبين الشيخ أن الفصل له جهة إبهام كالجنس، فالناطق هو شيء له النطق، إذ لا يدخل في معناه أنه محدد الشيئية، وإنما عرفنا بالبراهين أن الناطق لا يكون إلا حيواناً وإن كان في ذاته مبهماً عن الحيوانية.

❁ الأمر الثالث: في أن المشاركة الماهوية أصل الاحتياج للفصل

قال الشيخ «فنقول الآن: أما الفصل فإنه لا يشارك الجنس الذي يحمل عليه في الماهية فيكون إذن انفصاله عنه بذاته. ويشارك النوع على أنه جزء منه فيكون انفصاله عنه لطبيعة الجنس التي هي في ماهية النوع وليست في ماهية الفصل. وأما حاله مع سائر الأشياء، فإن الفصل إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل، وإن لم يشاركها في الماهية لم يجب أن ينفصل عنها بفصل. وليس يجب أن يكون كل فصل يشارك شيئاً في ماهية، فليس يجب لا محالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه أن يكون وقوعه تحته هو وقوعه تحت الجنس، بل قد يمكن أن يقع تحت ما هو أعم منه و يكون الأعم

داخلا في ماهيته. ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع المعنى تحت
اللازم له دون الداخل في ماهيته، مثل الناطق مثلا، فإنه يقع تحت المدرك
على أن المدرك جنس له، و المدرك يقع تحت الجوهر على أنه - أعني الجوهر
- لازم له لا جنس على الوجه الذي أوأنا إليه، و يقع أيضا تحت المضاف -
لا على أن الإضافة جوهره أو داخله في ماهيته - بل على أنها لازمة له.

فالفصل ليس يحتاج في انفصاله عن النوع إلى فصل آخر، وليس يحتاج في
انفصاله عن الأشياء المشاركة له في الوجود و سائر اللوازم إلى معنى غير نفس
ماهيته، و ليس يجب أن يقع لا محالة تحت ما هو أعم منه وقوع النوع تحت
الجنس، بل قد يقع وقوع الملزوم الأخص تحت اللازم الذي لا يدخل في الماهية.
وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلا، فإنما يجب أمثاله في فصول الأشياء
المركبة. فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعاني المؤلفة من نسبة
وجوهر، على ما علمت من حكمه في مواضع أخرى. وإن عنيت نفس النفس
الناطقية كانت جوهرًا وكانت جزء جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقع بين
البسيط و المركب في الجواهر، على نحو ما تحققت كثيرًا.

ولنرجع الآن إلى المقدمات التي في الشك، فنقول: أما المقدمة القائلة إن
الفصل لأنه معنى من المعاني فإما أن يكون أعم المحمولات، وإما أن يكون
معنى واقعا تحت أعم المحمولات، فسلمة. وأما الأخرى وهي القائلة إن كل
ما هو أعم المحمولات فهو مقولة كذب، وإنما المقولة أعم المحمولات الجنسية
المقومة للماهية لا التي هي أعم المحمولات، وليس تقوم ماهية كل ما تحتها،
بل تلزم الأشياء. والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو
منفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به، كاذبة. لأن المشاركات إذا كانت

مشاركة في اللازم دون المعنى الداخل في الماهية، لم يكن الانفصال عنها بفصل بل بمجرد الماهية. فتعين بعد هذا أنه لا يجب أن يكون لكل فصل فصل.»

■ الشرح

بعد أن أجاب الشيخ على الإشكال السابق، يبيّن أن الفصل لا يشارك الجنس حتى يُحتاج إلى معنى ذاتي آخر به ينفصل عن الجنس، فالناطق متميز بالذات عن الحيوان، اللهم نعم إن الفصل مشارك للنوع في ذاته، حيث يقال إن الناطق مثلاً مشارك للإنسان في الناطقية نفسها فيحتاج إلى أن ينفصل عنه، ولكن لا يقال إن الانفصال لا بد له من أمر ذاتي هو جزء للناطق، بل إن الانفصال إنما يتم بأمر سلبي هو أن النوع له جنس بخلاف الناطق الذي هو مجرد عن الجنس كالحيوانية.

ثم يبيّن الشيخ أن الناطق، قد يقع نوعاً لما فوقه، كما لو أخذنا «المدرّك» جنساً فيقع الناطق، أي إن المدرّك إما أن يكون مدرّكاً ناطقاً أو مدرّكاً حسياً، فيكون الناطق والحساس واقعين تحت المدرّك وقوع النوع تحت الجنس، وإن كان المدرّك يقع تحت الجوهر بمعنى الموجود لا في موضوع لا بمعنى الماهية والمقولة التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع فيكون الجوهر بهذا المعنى لازماً أعم للمدرّك. كما أن المدرّك يقع تحت الإضافة لا على أن الإضافة جنسه، ووقوعه تحت الإضافة لأن كل مدرّك - بالكسر - يستلزم مدرّكاً - بالفتح - .

ثم إنّنا ذكرنا فيما سبق أن النطق قد يحمل بالاشتقاق على أمور لا يكون لها بحكم الفصل، كالإدراك العام الذي ينقسم إلى نطق وغير نطق، وعلى هذا لا بأس بأن يكون مندرجاً تحت المعنى العام اندراج النوع تحت جنسه، بحيث يتميز

عن غيره بفصل، فيقال إن الإدراك الحسي غير الإدراك المنطقي، ولكنهما يشتركان في أصل الإدراك وينفصلان بفصل خاص بهما، وقد تقدم أن هذا المعنى ليس هو الفصل المبحوث عنه في مقامنا، قال الشيخ في الإشارة إلى ذلك «وأما حاله مع سائر الأشياء، فإن الفصل إن شاركها في الماهية وجب أن يفصل عنها بفصل، وإن لم يشاركها في الماهية لم يجب أن يفصل عنها بفصل».

وقوله «وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلاً... إلخ.» يريد به أن الفصل المنطقي قد لا يحتاج إلى ما هو مبدؤه، بل إنما يحتاج إليه في الجواهر المركبة، وبعبارة أخرى إن قولنا بضرورة وجود مبدأ اشتقاق للفصل المنطقي ويقال له الفصل الاشتقاقي إنما يكون في المركبات التي فيها صورة ومادة بحيث يكون مبدأ الفصل هو الصورة، وليس هذه الماهيات إلا مركبات، وأما البسائط فلا مبدأ لفصلها المنطقي مثل الأعراض التي هي بسائط خارجية أي ليست مؤلفة من مادة وصورة، كاللون الأبيض الذي هو مفرق لنور البصر، فلا يقال إن لفصله المنطقي مبدأ لاشتقاقه هو الصورة، وإنما الذهن يحلل المشتركات والافتراقات بين البسائط ويعتبر لها أجناساً وفصولاً ولذا يمكن القول إن مبدأ الفصول في البسائط الخارجية هي نفس النوع.

قوله «فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعاني المؤلفة من نسبة وجوهر» أي إن النفس الناطقة ليست ماهية حقيقية لأنها مؤلفة من مقولتين. وقوله «وإن عنيت نفس النفس الناطقة كانت جوهرًا وكانت جزء جوهر مركب» يريد أنها بهذا الاعتبار جوهرًا بسيطًا غير مركب من مادة وصورة، وهي أيضًا جزء من جوهر هو الإنسان.

وقوله «و لنرجع الآن إلى المقدمات التي في الشك» تكرر للجواب عن الشبهة

السابقة، حيث يقول إن الفصل يندرج تحت معنى أعم لا جنسي بل لازم له.
وكلام الشيخ واضح وفيه الكثير من التكرار لخصوصية في هذا الكتاب على
ما بيّنا في بدايات الشرح.

❁ الأمر الرابع: في أن فصول الجواهر جواهر

قال الشيخ «ويجب أن يعلم أن الذي يقال من أن فصول الجواهر جواهر،
وفصول الكيف كيف، معنى ذلك، أن فصول الجواهر يلزم أن تكون جوهراً،
وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفاً، لأن فصول الجواهر يوجد في مفهوم
ماهياتها حد الجواهر على أنها جواهر في أنفسها، وفصول الكيف يوجد في
ماهيتها حد الكيفية على أنها كيفية. إلا أن نعني بفصول الجواهر مثلاً لا الفصل
المقول على الجواهر بالتواطؤ، بل الفصل المقول عليه بالاشتقاق، أعني لا الناطق
بل النطق، فيكون حينئذ ما علمت و يكون فصلاً بالاشتقاق لا بالتواطؤ،
والفصل الحقيقي الذي يقال بالتواطؤ. وليس يجب إذا كان الفصل الذي
بالتواطؤ موجوداً، أن يكون أيضاً الفصل الذي بالاشتقاق موجوداً، إنما يكون
هكذا لا في كل ما هو نوع، بل فيما هو نوع جوهري دون الأنواع العرضية،
وليس أيضاً في كل نوع جوهري، بل فيما كان مركباً ولم يكن جوهراً بسيطاً.
فالفصل الذي يقال بالتواطؤ معناه شيء بصفة كذا مطلقاً، ثم بعد ذلك
على سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشيء الذي بصفة كذا
جوهراً أو كيفاً. مثاله، أن الناطق هو شيء له نطق. فليس في كونه شيئاً له نطق
هو أنه جوهراً أو عرض، إلا أنه يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء
إلا جوهراً أو جسماً.»

■ الشرح

يشير في ختام البحث إلى المقولة المشهورة من أن فصول الجواهر جواهر، والتي يراد منها أن الفصل يلزمه الجوهر لا بمعنى أنه متقوم بالجواهر، وهذا يرجع بالدقة إلى الفرق بين الحمل الشائع والحمل الأولي، ففصل الجوهر جوهر بالحمل الشائع لا الأولي.

نعم، إن عنيينا بكون فصول الجواهر جواهر الفصول لا بالمعنى المنطقي بل معنى ما هو مبدأ الفصل المنطقي أي الصورة في المركبات، وهي جواهر على وجه الحقيقة، ولكن هذا ليس محل الكلام إذ الفصل الحقيقي هو الذي يقال بالتواطؤ بخلاف مبدأ الفصل كالنطق مثلاً فإنه يقال النوع بالاشتقاق.

ثم إنه لا يلزم إذا كان الفصل المنطقي موجوداً أن يكون مبدأه موجوداً، بل قد ذكرنا آنفاً أن الفصل المنطقي إنما يكون له مبدأ في الخارج في الجواهر المركبة من صورة ومادة بحيث تكون الصورة هي مبدأه، وهو مفاد قوله «و ليس يجب إذا كان الفصل الذي بالتواطؤ موجوداً، أن يكون أيضاً الفصل الذي بالاشتقاق موجوداً».

■ خاتمة: في مناقشة ما ذهب إليه صدر المتألهين

انطلق صدر المتألهين من كلام الحكماء في أن الفصل يإزاء الصورة والجنس بإزاء المادة، وكذلك ما نقل عنهم من أن الفصل محصل للجنس كما أن الصورة محصلة للمادة، وفرغ عليه أن الفصل هو الصورة والجنس هو المادة لكن باختلاف الاعتبار، فإذا أخذ الجنس بشرط لا كان مادة وإن أخذت المادة لا بشرط كانت جنساً، وكذا إن الصورة هي الفصل بشرط لا والفصل هو الصورة لا بشرط.

ثم ذكر أن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، فتكون حقيقة النوع بفصله لا بجنسه، مضافاً إلى أن الصورة كما اندكت فيها جميع الكمالات الوجودية فالفصل كذلك، وكذا قال أن الفصل عند الحكماء والمناطق ليس بجوهر ولا عرض، فتكون الصورة لا جوهر ولا عرض، وعندئذ إن لم تكن الصورة المتأصلة في الأعيان جوهرًا ولا عرضًا فتكون وجودًا بحثًا مندكًا فيها جميع الكمالات بحيث ينتزع منها ماهية، وهذا معنى أصالة وجودها عنده، وكلما اشتد الوجود انتزعت كمالات أكثر وماهيات أخرى.

ومما يفرعه على ذلك، أن المثل الأفلاطونية متحققة لأن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، إذ لا فرق على ذلك بين الإنسان المادي والإنسان المجرد الذي هو رب النوع إلا بالشدة والضعف، ولا يقال إن المادة مقومة للإنسان المادي فإنه يقال إن حقيقة الإنسان بصورته لا بمادته.

أقول: يرد على هذا الكلام أمور:

١- أن قول الحكماء أن الفصل بإزاء الصورة والجنس بإزاء المادة إنما يكون في المركبات الجوهرية الحقيقية في الأعيان، لا في مطلق الأنواع، فسائر الجواهر الخمسة من العقل والنفس والمادة والصورة وسائر الأعراض التسعة فكلها بسائط لا يريد الحكماء في موردها أن الفصل بإزاء الصورة والجنس بإزاء الفصل.

٢- إن قولنا أن الفصل محصل للجنس كما أن الصورة محصلة للمادة، ومرادهم أن الصورة محصلة لوجود المادة لا لماهيتها، فالمادة وجود متشخص والصورة كذلك وإنما يتحدان في الوجود بحيث أن المادة لا تفارق الصورة وكذا الصورة لا تفارقها وبينهما افتقار متبادل لا على نحو

دوري، بخلاف معنى قولنا إن الفصل يحصل الجنس فإن المراد من ذلك أن الفصل يعين الجنس بعد إبهامه، فليس الفصل بمثابة العلة لتحصل الجنس حتى يقال إنه الفصل أشد وجودًا من الجنس، وإنما هو نوع من تخصيص للجنس لعد إبهامه، ولا كلام عن شدة الوجود وضعفه في البحث عن الجنس والفصل التي هي أمور ذهنية، نعم إن المادة متشخصة ومتحصلة وإنما تفتقر للصورة التي هي على ما تم إثباته فيما سبق شريكة العلة للمادة، حيث قلنا إن المادة تفتقر إلى صورة ما تقوم وجودها والصورة تحتاج إلى مادة مشخصة تحل فيها، نعم، يشترك الجنس مع المادة في أنهما يقبلان أي فصل أو صورة، فكما أن المادة قابلة لأي صورة فكذلك الجنس قابل لأي فصل.

٣- إن حقيقة الشيء ليست بصورته في ما هو مركب من مادة وصورة، فإن المادة جزء الماهية فلا يمكن أن تسلب المادة عنها وإلا لزم سلب الشيء عن ذاته، فإن انتفت انتفت الماهية، فلا يقال إن حقيقة الإنسان بناطقيته، إذ يلزم على ذلك أننا لو فرضنا إنسانًا ليس بجسم ولا متحرك - أي ليس بحيوان - فلا يمكن أن يقال إنه إنسان، نعم، إن انتفاء الجزء يؤدي إلى انتفاء الكل ولكن لا يؤدي إلى انتفاء الجزء الآخر، فإن فسدت المادة والبدن بالموت ينتفي الإنسان ولكن لا تنتفي النفس الإنسانية الناطقية بل تكون عقلاً على ما بين في محله.

ومن هذا يظهر بطلان القول بالمثل الأفلاطونية بأن ههنا إنسان مادي

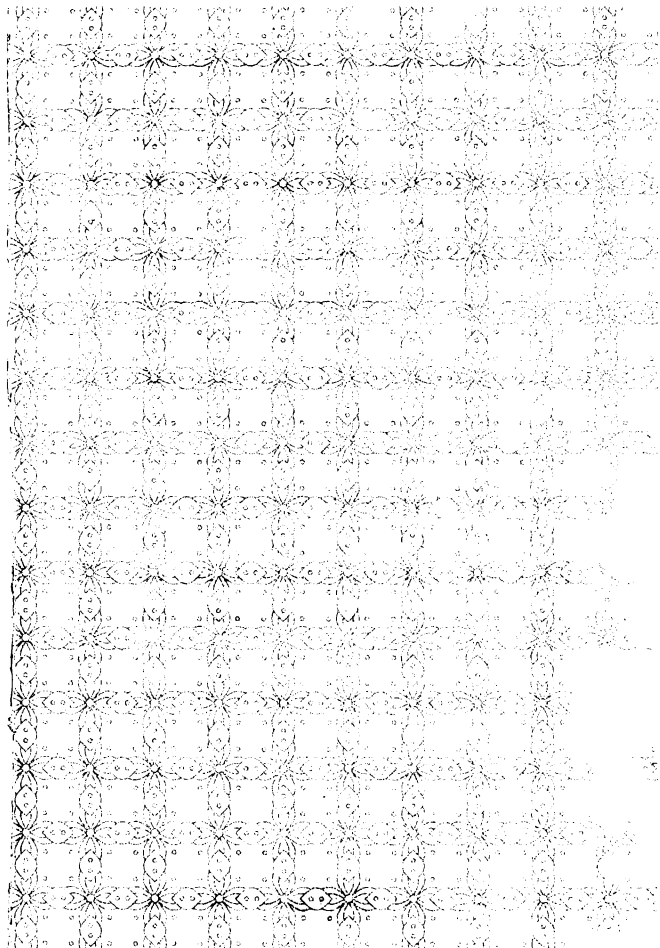

وهناك إنسان مجرد يفترق عن هذا بالشدة والضعف، فذاك لو فرض غير مادي لم يكن إنساناً.

٤- هذا مضافاً إلى أننا بيتنا فيما سبق من هذا الفصل أن الجنس والفصل كلاهما مبهمان، فليس صحيحاً ما يقال من أن الجنس مبهم بخلاف الفصل، بل للفصل جهة إبهام، فإن الناطق «شيء له النطق» وقد مرّ، وهذا بخلاف النفس الناطقة التي هي مبدأ الفصل، وقد وقع خلط عنده بين الفصل ومبدئه.

٥- إننا نقول إن الجنس يكاد يكون أقرب إلى أن يكون شئنية الشيء من الفصل، فالذي يقع في جواب «ما هو؟» هو الجنس لا الفصل، وأما الفصل فيحقق «أئية الجنس» أي يقع في جواب «أي جنس هو؟»، والذي يقع جواباً لما هو؟ يمثل حقيقة الشيء لا الذي يخصص ويخصص، وإنما قلنا «يكاد يكون أقرب» لأن الأمر ليس كذلك حقيقة لأن شئنية الشيء هي للنوع فقط، والجنس والفصل هي مفاهيم تحليلية لحقيقة النوع، فليس الإنسان إلا الحيوان الناطق، لا الناطق فقط ولا الحيوان فقط.

الفصل السابع (ز) فصل في تعريف مناسبة الحد و المحدود

الأمر الأول: في بيان أن الحد ليس هو ماهية المحدود

قال الشيخ «ولقائل أن يقول: إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل، وكل واحد منهما مفارق للآخر، ومجموعهما هو جزء الحد، وليس الحد إلا ماهية المحدود، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها في الحد إلى المحدود. وكما أن الجنس الفصل جزء الحد، فكذلك معنيهما جزء المحدود. وإذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه.

فنقول: إنا إذا حددنا فقلنا: الإنسان - مثلاً - حيوان ناطق، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان والناطق، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق، بل الذي هو بعينه الناطق. كان الحيوان في نفسه

أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذي قلنا قبل. فإذا كان ذلك الحيوان ناطقاً حتى يكون هذا الذي نقول له: إنه ذو نفس دراجة مجملًا الذي هو غير محصل، أي إنه ذو نفس هو قد صار محصلًا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة، فيكون هذا تحصيلًا لكونه ذا نفس دراجة. فليس يكون الجسم ذو النفس الدراجة شيئًا، وكونه ذا نفس ناطقة شيئًا ينضم إليه خارجًا عنه، بل يكون هذا الذي هو حيوان هو الجسم ذو النفس الدراجة. ثم كون نفسه دراجة أمر مبهم، ولا يكون بالفعل في الوجود مبهما البتة كما علمت، بل يكون فيه محصلًا، وإنما يكون هذا الإبهام في الذهن، إذ يكون مشكلًا عليه حقيقة النفس الدراجة حتى يفصل، فيقال دراجة الحس والتخيل والنطق.»

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان أحكام الجنس وأحكام الفصل، يشرع ههنا في بيان الحد لأنه مركب من الجنس والفصل، وحاصل الأمر إن هناك من توهم سريان أحكام الحد إلى المحدود وأن الحد عبارة عن ماهية المحدود، فكما أن المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل متغايرة متباينة، وأحدهما جزء الحد، فلا بد أن يكون المدلول عليه بالجنس والفصل جزء المحدود، وبعبارة أخرى إن المتوهم انطلق من جزئية الجنس والفصل في الحد إلى القول بجزئية المدلول عليه بكل من الجنس والفصل في المحدود، فيقال مثلًا إن البياض حده أنه «لون مفرق للبصر» ومعنى اللون غير معنى المفرق للبصر، فلا بد عندئذ من كون اللون مركبًا من هذين المعنيين، وههنا إشكال وهو أن الجزء لا يطلق على الكل، فلا يقال البيت سقف أو البيت باب، فالأمر كذلك من حمل الجنس والفصل على النوع.

وجوابه: أن الحد ليس ماهية المحدود، وإنما هو دليل ومعرف للماهية، وفرق بين الأمرين، وإن شئت قلت إن للحد اعتباران:

الأول: هو الاعتبار التفصيلي، وهو اعتبار الكثرة بحيث ننظر إلى المعاني التي يتركب منها الحد، فيقال إنه مركب من جنس وفصل هما معنيان متباينان.

الثاني: هو الاعتبار الإجمالي، وهو اعتبار الوحدة في الحد بحيث ينظر الذهن إلى كل من الجنس والفصل على أنهما معنى واحد، فلا يقال الإنسان حيوان وناطق، بل الإنسان حيوان ناطق، على نحو الوحدة لا الكثرة، وبهذا الاعتبار يقع حدًا للمحدود.

فينبه الشيخ أننا عندما نقول في تحديد الإنسان أنه «الحيوان الناطق» لا نريد أنه مجموع الحيوان والناطق، بل المراد منه الحيوان الذي هو بعينه ناطق، لأن الناطق متضمن في الحيوان، وذلك لأننا ننظر إلى الجنس من حيث هو لا بشرط لا على أنه بشرط لا، فيكون الحيوان هو الناطق بالقوة بحيث يكون هو بعينه ناطقًا بالفعل وهذا ما ذكره في الفصل السابق، فليس انضمام الفصل إلى الجنس انضمامًا لأمر خارج إلى الفصل.

هذا مضافًا أن الجنس هو النوع بالقوة، ومع الفصل يكون هو النوع بالفعل، فالإنسان هو الحيوان المتعين بالناطق.

وإذا أردنا أن نشبه المعقول بالمحسوس ونعطي مثالًا عرفيًا على المطلوب، فإنك إذا نظرت إلى شيخ زيد في الظلام، قلت «هناك جسم»، فإن اقترب بالتحرك، تقول «هناك جسم متحرك» فيتحدد الجسم في الحيوان الذي هو متحرك، فلم ينضم شيء إلى الجسم بحيث صار متحركًا بل هو نفسه خرج من الإبهام إلى التحصل فتعين متحركًا وحيوانًا لا أنه في العين والخارج أضيفت

له الحيوانية والتحرك، وإن اقترب أكثر بحيث رأيته تقول «هذا إنسان»، وفي تحضله إنساناً لم يضاف إليه شيء وإنما الفرق بالإبهام والتعنين.

❁ الأمر الثاني: في أن الفصول المنطقية لوازم للفصل الحقيقي

قال الشيخ «وإذا أخذ الحس في حد الحيوان فليس هو بالحقيقة الفصل، بل هو دليل على الفصل. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراجة متحركة بالإرادة وليس هوية نفس الحيوان أن يحس، ولا هويته أن يتخيل، ولا هويته أن يتحرك بالإرادة، بل هو مبدأ لجميع ذلك، وهذه كلها قواه، ليس أن ينسب إلى بعضها أولى من أن ينسب إلى الآخر، لكنه ليس له في نفسه اسم، وهذه توابعه، فنضطر إلى أن نختص له اسماً بالنسبة إليها. ولهذا نجمع الحس والتحرك معاً في حده، ونجعل الحس كأنه معنى يجمع الحس الظاهر والباطن، أو يقتصر على الحس فيكون دالاً على جميع ذلك لا بالتضمن بل بالالتزام.

وقد سلف لك بيان هذا وما أشبهه، فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان، بل أحد شعب فصله وأحد لوازمه. وإنما فصله وجود النفس التي هي مبدأ هذا كله له، وكذلك الناطق للإنسان. لكن عدم الأسماء وقلّة شعورنا بالفصول يضطرنا - إما هذا وإما ذاك - إلى الانحراف عن حقيقة الفصل إلى لازمه.

فربما اشتقنا اسمه من لازمه، فعيننا بالحساس الذي له المبدأ الذي ينبعث منه الحس وغيره، وربما كان الفصل نفسه مجهولاً عندنا، ولم نشعر إلا بلازمه. وليس كلامنا في هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع نحن ونتصرف فيها نحن، بل من جهة كيفية وجودها في أنفسها.»

يريد الشيخ التنبيه على مطلب تقدم في المنطق وحاصله أن الفصول التي تؤخذ في الحد هي لوازم للفصل الحقيقي الاشتقائي، فالنفس الإنسانية جوهر لها قوى كالخيال والعقل وغير ذلك، بحيث تعرض على الإنسان بتوسطها أنه يحس أو يتخيل أو يعقل، وإن لم يكن كنهه عين هذه الأمور، ولذا قال الشيخ «فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراية متحركة بالإرادة وليس هوية نفس الحيوان أن يحس، ولا هويته أن يتخيل، ولا هويته أن يتحرك بالإرادة، بل هو مبدأ لجميع ذلك»، ولكن الذهن ينظر إلى هذه الأمور ويأخذ منها اسماً مشتقاً يحمل على النوع، فيأخذ قوة النطق ويشقق منها الناطق، ويضع في الحد المشتق، والحق أن الفصل في الحقيقة هو مبدأ الناطق ومبدأ الحس ومبدأ الخيال، فليس الحيوان أنه يحس أو يتحرك بل هذه لوازمه الخاصة به من عرفها كأنه عرف الكنه، والذي يدل عليه أن هذه اللوازم متعددة ولا يمكن أن يكون للشيء أكثر من فصل، فلا تكون هذه اللوازم فصولاً على وجه الحقيقة، وإنما نضطر إلى أخذ اللوازم واشتقاق اسم خاص لها بحيث تدل على الفصول الحقيقية لأنها بسائط لا يوجد لها أسماء خاصة بإزائها، وهذا ما ذكره الشيخ «لكن عدم الأسماء وقلة شعورنا بالفصول يضطرننا - إما هذا وإما ذاك - إلى الانحراف عن حقيقة الفصل إلى لازمه».

قوله «وليس كلامنا في هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع نحن ونتصرف فيها نحن، بل من جهة كيفية وجودها في أنفسها» يريد التنبيه على أن البحث الحكمي غير معني بكيفية إطلاق الأسماء أو الألفاظ أو تحليل الأمور على وفق ما نعقله، وإنما ينصب البحث على نفس الامر والواقع كيف يكون، فيكون الفصل الحقيقي هو مبدأ ما نعقله عن الماهية.

الأمر الثالث: في بيان اتحاد الجنس بالفصل

قال الشيخ «ثم لو كان ليس للحيوان نفس إلا الحساسة كان كونه جسمًا ذا حس ليس جنسًا بمعنى مجرد الطبيعة الجسمية والحسية بشرط أن يكون هو فقط، بل على النحو الذي قلنا. فاتحاد الفصل بالجنس ليس إلا على أنه شيء كان يتضمن الجنس بالقوة لا يلزم الجنس بالقوة، واتحاد المادة بالصورة أو الجزء بالجزء الآخر في المركب فإنما هو اتحاد شيء بشيء خارج عنه لازم أو عارض.

فتكون الأشياء التي يكون فيها اتحاد على أصناف. أحدها، أن يكون اتحاد المادة والصورة فتكون المادة شيئًا لا وجود له بانفراد ذاته بوجه، وإنما يصير بالفعل بالصورة على أن يكون الصورة أمرًا خارجًا عنه، ليس أحدهما الآخر، ويكون المجموع ليس ولا واحد منهما. والثاني، اتحاد أشياء يكون كل واحد منها في نفسه مستغنيا عن الآخر في القوام، إلا أنها تتحد فيحصل منها شيء واحد إما بالتركيب وإما بالاستحالة والامتزاج. ومنها، اتحاد أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه، وبعضها يقوم بالفعل، فيقوم الذي لا يقوم بالفعل بالذي يقوم بالفعل ويجتمع من ذلك جملة متحدة، مثل اتحاد الجسم والبياض. وهذه الأقسام كلها لا تكون المتحدات منها بعضها بعضًا، ولا جملتها أجزاءها، ولا يحمل البتة شيء منها على الآخر حمل التواطؤ.

ومنها اتحاد شيء بشيء، قوة هذا الشيء منهما أن يكون ذلك الشيء، لا أن ينضم إليه. فإن الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة كل واحد منها ذلك المعنى في الوجود، فيضم إليه معنى آخر تعين وجوده بأن يكون ذلك المعنى متضمنًا فيه، وإنما يكون آخر من حيث

التعيين والإبهام لا في الوجود. مثل المقدار فإنه معنى يجوز أن يكون هو الخط والسطح والعمق، لا على أن يقارنه شيء فيكون مجموعهما الخط والسطح والعمق، بل على أن يكون نفس الخط ذلك أو نفس السطح ذلك. وذلك لأن معنى المقدار هو شيء يحتمل مثلاً المساواة، غير مشروط فيه أن يكون هذا المعنى فقط. فإن مثل هذا لا يكون جنساً كما علمت، بل بلا شرط غير ذلك، حتى يجوز أن يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه أي شيء كان، بعد أن يكون وجوده لذاته هو الوجود، أي يكون محمولاً عليه لذاته أنه كذا، سواء كان في بعد أو بعدين أو ثلاثة.

فهذا المعنى في الوجود لا يكون إلا أحد هذه، لكن الذهن يخلق له من حيث يعقل وجوداً مفرداً. ثم إن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يصف الزيادة على أنها معنى من خارج لاحق بالشيء القابل للمساواة حتى يكون ذلك قابلاً للمساواة في حد نفسه وهذا شيء آخر مضاف إليه خارجاً عن ذلك، بل يكون ذلك تحصيلاً لقبوله للمساواة أنه في بعد واحد فقط أو في أكثر منه.

فيكون القابل للمساواة في بعد واحد في هذا الشيء هو نفس القابل للمساواة، حتى يجوز لك أن تقول: إن هذا القابل للمساواة هو هذا الذي هو ذو بعد واحد وبالعكس، ولا يكون هذا في الأشياء التي مضت. وهاهنا وإن كانت كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ليست من الجهة التي تكون من الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل. فإن الأمر المحصل في نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك غيرية، لكن إذا صار محصلاً لم يكن ذلك شيئاً آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل وحده. فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه.

فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من الجنس والفصل. وإنه وإن كان مختلفًا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها وتنبعث فصولها من صورها وأجناسها من المواد التي لصورها، وإن لم يكن لأجناسها ولا فصولها موادها وصورها من حيث هي مواد وصور، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها بل إن كان فيها تركيب فهو على النحو الذي قلنا، فإنما يكون أحد الشئيين منهما في كل نوع غير الآخر، لأنه قد أخذ مرة لا بحاله من التحصيل، بل على أنه بالقوة محصل، وأخذ مرة وهو محصل بالفعل. وهذه القوة له ليس بحسب الوجود، بل بحسب الذهن. فإنه ليس له في الوجود حصول طبيعة جنسية هي بعد بالقوة محصلة نوعًا، وسواء كان النوع له تركيب في الطبائع أو لم يكن. والجنس والفصل في الحد أيضًا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد، فإنه لا يحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه. فإنه لا يقال للحد إنه جنس ولا فصل ولا بالعكس، فلا يقال لحد الحيوان إنه جسم ولا أنه ذو حس ولا بالعكس. وأما من حيث الأجناس والفصول طبائع تبعت طبيعة على ما علمت فإنها تحمل على المحدود، بل نقول: إن الحد يفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة. مثلاً أنك إذا قلت: الحيوان الناطق، يحصل من ذلك معنى شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق. فإذا نظرت إلى ذلك الشيء الواحد لم يكن كثرة في الذهن، لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته مؤلفًا من عدة هذه المعاني واعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذكور معنى في نفسه غير الآخر، وجدت هناك كثرة في الذهن. فإن عانيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الأول، وهو الشيء الواحد الذي هو الحيوان الذي ذلك الحيوان هو الناطق، كان الحد بعينه هو المحدود

المعقول. وإن عانيت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الثاني المفصل، لم يكن الحد يعينه معناه معنى المحدود، بل كان شيئاً مؤدياً إليه كاسبب له. ثم الاعتبار الذي يوجب كون الحد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان جزءين من الحد، بل محمولين عليه بأنه هو لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران و متغايران للمجتمع. لكن نعني به في مثالنا الشيء الذي هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان حيوانيته مستكملة متحصلة بالناطق. والاعتبار الذي يوجب كون الحد غير المحدود يمنع أن يكون الجنس والفصل محمولين على الحد، بل جزءين منه. فلذلك ليس الحد بجنس ولا الجنس بحد ولا الفصل واحداً منهما ولا جملة معنى الحيوان مؤلفاً مع الناطق هو معنى الحيوان غير مؤلف ولا معنى الناطق غير مؤلف. ولا يفهم من معنى مجموع حيوان وناطق ما يفهم من أحدهما، ولا يحمل أحدهما عليه، فليس مجموع حيوان وناطق هو حيوان وناطق لأن المجموع من شيئين غيرهما، بل ثالث، لأن كل واحد منهما جزء منه، والجزء لا يكون هو الكل، ولا الكل يكون هو الجزء».

■ الشرح

يبين الشيخ هنا اتحاد الجنس والفصل، فيقول ما حاصله أن الحيوان لو كان هو الجسم الحساس فقط أي مأخوذاً بشرط لا لورد الإشكال السابق من استحالة الحمل بين الجنس والفصل وبينه وبين النوع لاستحالة حمل الجزء على الجزء الآخر وكذا الجزء على الكل، إلا أننا نقول إن الحيوان هو الجسم الحساس مأخوذاً لا بشرط، وما كان لا بشرط يجتمع ويحمل على غيره. وبعبارة أخرى، إن الجنس هو الفصل بالفعل، والفصل بالقوة متضمن في

الجنس، وكذا الفصل ليس الجنس بالفعل بل يتضمنه بالقوة، فالحيوان هو جسم حساس ناطق بالقوة، وكذا الناطق هو شيء له النطق بحيث تكون الشبيهة المأخوذة فيه حيوان بالقوة، وإن صار الجنس بالفعل لزمه الناطق وكذا الناطق إنما يتحقق بعد أن يصير حيوانًا بالفعل.

ثم إن المركبات حتى توجد لا بد من علاقة بين أجزائها، فتارة تكون العلاقة هي الافتقار الوجودي المتبادل كما في الصورة والمادة على ما بيناه سابقًا من أن كلاً من الصورة والمادة محتاج أحدهما للآخر على نحو غير دائر، ويكون التركيب بينهما تركيبًا حقيقيًا، وتارة أخرى تكون الأجزاء مستغنية بعضها عن بعض فلا يحصل بينها اتحاد، وهذا النحو من التركيب على قسمين، إما طبيعي وإما صناعي، كالتركيب الماء من هيدروجين وأوكسجين، وكالعناصر التي تتشكل وفق تركيب معين مزاجًا خاصًا، وقد يكون التركيب الطبيعي عبارة عن افتقار أحد الجزأين للآخر كالتركيب الحاصل من الجوهر والعرض، حيث إن العرض يفتقر في وجوده إلى الجوهر بخلاف الجوهر الذي إذا وجد في الخارج يوجد لا في موضوع مستغن. ومن ثم يفرع الشيخ على هذه الأقسام أن في التراكيب كلها لا يكون الجزء عين الجزء الآخر ولا الكل، بل يكون الكل هو مجموع الأجزاء في عين عدم كونها عين بعضها البعض، ولذا لا يحمل أحدهما على الآخر ولا على الكل، وهذا بخلاف الجنس والفصل حيث يتركب النوع منهما ولكنه مركب عقلي بحيث يكون كلاً منهما معنى بالقوة بالقياس للآخر، ويؤخذ لا بشرط ولذا أمكن حمل بعضها على الآخر وكلاً منهما على الكل، ومثاله المقدار الذي هو عرض قابل للمساواة، وهو أمر مبهم بالنسبة للخط أو السطح أو الجسم التي هي أنواعه، فهذه الأمور هي عينه لا بانضمام شيء من خارج إليه بحيث يقال انضم إلى المقدار البعد الواحد

فصار خطأ أو انضم إليه كونه ذا بعدين فصار سطحاً أو كونه ذا ثلاثة أبعاد فصار جسماً، بل هو خط وسطح وجسم بالقوة وبعينه يصير أحد الثلاثة.

وحاصل الأمر إن التركيب بين الجنس والفصل تركيب عقلي يبين التركيبات الخارجية سواء أكانت حقيقية أم اعتباري، وإن شئت قلت إن انضمام الجنس إلى الفصل ليس من قبيل انضمام أمر متحصل إلى أمر متحصل آخر كما هو الحال في انضمام الجزء إلى الجزء الآخر، بل هو اجتماع أمر مبهم إلى أمر مبهم آخر، وإن الحاصل منهما بعد الاتحاد هو كلاً منهما بفرق التحصل والإبهام، فالنوع هو عين الجنس وعين الفصل باختلاف الاعتبارات، ولذا يصح حمل الجنس على الفصل وكل منهما على النوع، ولذا قال الشيخ «وها هنا وإن كانت كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ليست من الجهة التي تكون من الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل».

إن قلت: كيف يتحصل من انضمام مبهم إلى مبهم آخر أمراً متحصلاً. قلت: إن الإبهام يختلف في الفصل والجنس، فالجنس هو ذات معينة لها خصوصية مبهمة، وأما الفصل فهو خصوصية معينة لذات مبهمة، فالجنس يعين ذات الفصل والفصل يعين خصوصية الجنس.

■ أضواء على النص

قوله «إما بالتركيب وإما بالاستحالة والامتزاج» يبين أنحاء التركيب غير الحقيقي، فالتركيب كالماء المركب من الهيدروجين والأكسجين، والاستحالة والامتزاج كالأمزجة التي تتربك من العناصر والعقاقير التي تتألف من أصناف الأدوية. قوله «ومنها، اتحاد أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه، وبعضها يقوم بالفعل» وهو الاتحاد بين الجوهر والعرض.

قوله «ومنها اتحاد شيء بشيء، قوة هذا الشيء منهما أن يكون ذلك الشيء، لا أن ينضم إليه» يريد به التركيب بين الجنس والفصل.

قوله «وإنه وإن كان مختلفًا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها وتنبعث فصولها من صورها وأجناسها من المواد التي لصورها، [...]، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها بل إن كان فيها تركيب فهو على النحو الذي قلنا» يريد إن التركيب بين الجنس والفصل بالنحو الذي بيناه لا يفرق فيه بين الماهيات المركبة خارجيًا أو البسائط، فالحد أمر بسيط وحداني سواء أكان بإزاء الفصل صورة في الخارج أم لا وسواء أكان بإزاء الجنس مادة في الخارج أم لا.

قوله «وهذه القوة له ليس بحسب الوجود، بل بحسب الذهن» يريد به أن قولنا إن الجنس هو الفصل أو النوع بالقوة، نعني به أن القوة هنا بحسب الذهن وهو اعتبار اللابشرطية، وكذا لا يكون تحصل الجنس تحصيلًا بحسب الوجود الخارجي، إذ هما موجدان خارجيًا بوجود واحد.

قوله «والجنس والفصل في الحد أيضًا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد، فإنه لا يحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه... إلخ.» يريد به ما تقدم أن الحد له اعتباران، الأول هو هو اعتبار الكثرة حيث ينظر لكل من الجنس والفصل من حيث كونهما جزأين للمحدود، فيقال إن الإنسان هو حيوان وناطق، فيكون بهذا الاعتبار كل منهما غير الآخر، وكذا هما غير الكل، وبهذا الاعتبار لا يتحقق حمل بين جزء وجزء وبين أي منهما والكل، والثاني هو الاعتبار الإجمالي بحيث ينظر إلى الحد نظرة آلية حاكية عن المحدود، فيقال إن الإنسان هو الحيوان الناطق، أي الحيوان الذي هو ناطق، وبهذا الاعتبار يحصل الحمل بين الحد والمحدود لا بما هما جزآن.

[الفصل الثامن] (ح) فصل في الحد

❁ الأمر الأول: في أن الحد الحقيقي لا يكون إلا للبسائط

قال الشيخ «والذي ينبغي لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد، وكيف نسبة الحد إليها، وما الفرق بين الماهية للشيء وبين الصورة. فنقول: كما أن الموجود والواحد من الأشياء العامة للمقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير، فكذلك أيضًا كون الأشياء ذوات ماهية وحد، فليس ذلك في الأشياء كلها على مرتبة واحدة.

فأما الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أوليًا وبالحقيقة، وأما الأشياء الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو ما حددناه، أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها، والمقادير والأشكال قد عرفت أيضًا، فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضًا من وجه لا تتحدد إلا بالجوهر فيعرض من

ذلك أن تكون. أما الأعراض فإن في حدودها زيادة على ذواتها، لأن ذواتها وإن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه، وذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو جوهر، فإن حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه جزء إذ كانت تتحدد بالجوهر لا محالة. وأما المركبات فإنها يعرض فيها تكرار شيء واحد بعينه مرتين، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله في الحد، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجوهر وحد العرض لا محالة و عائد إلى اثنيينية وكثرة. و يتبين إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمّناته، فيكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجوهر مرتين، وهو في ذات المركب مرة واحدة، فيكون في هذا الحد زيادة على معنى المحدود في نفسه. والحدود الحقيقية لا يجب أن تكون فيها زيادات. ومثال هذا أنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب أن تأخذ فيه الأنف لا محالة، وتأخذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه حد الأفطس، لكن الأفطس هو أنف عميق، ولا يجوز أن تأخذ عميقاً وحده، فإنه لو كان العميق وحده هو الأفطس لكانت الساق المعمقة أيضاً فطساء، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف في حد الأفطس. فإذا حددت الأنف الأفطس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتين، فلا يخلو إما أن لا تكون أمثال هذه حدوداً وإنما تكون الحدود للبسائط فقط، أو تكون هذه حدوداً على جهة أخرى. وليس ينبغي أن تقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم، فنجعل أمثال هذه لذلك حدوداً حقيقية، لأن الحد هو ما يدل على الماهية، وقد عرفته. ولو كان كل قول يمكن أن يفرض بيلزائه اسم حدًا لكان جميع كتب الجاحظ حدوداً. فإذا كان الأمر على هذا، فبين أن هذه المركبات حدودها حدود على جهة أخرى..»

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ في الفصل السابق من الكلام حول مناسبة الحد والمحدود يشرع في هذا الفصل في الكلام حول نفس الحد، وذكر أن في المقام شبهة قد تعرض حاصلها أن الحد كيف يكون مؤلفاً من معاني في حين يكون المحدود بسيطاً؟ وقد بين الشيخ على وجه الإشارة الجواب عن هذه الشبهة، وذلك أن الكثرة المعنوية في الحد لا تشير إلى الكثرة الخارجية في المحدود، وقد فرق فيما سبق بين مراتب الحد بالاعتبار التفصيلي وبالأعتبار الإجمالي. وكيف كان، إن الحد إنما يكون للبسائط لا للمركبات، وأن حدود المركبات عبارة عن تلفيق من حدود بسائطها، وليست حدوداً حقيقية، وسر القضية أننا إذا أردنا أن نعرف المركب إنما نعرفه ببسائطه، والذي لا يعرف مثلاً معنى الحيوان ولا معنى الناطق لا يمكنه أن ينتقل إلى معرفة معنى الإنسان في رتبة لاحقة.

ومن ثم إن الشيخ يترقى هنا لذكر أن الحد في الحقيقة لا يكون إلا للجواهر البسيطة لا مطلق البسائط بما يشمل الأعراض، ومصادق الجوهر البسيط العقل، وهو التي يكون لها حد حقيقي، أما الهيولى والصورة فهي ليست جواهر متحصلة في الأعيان على نحو مستقل، بل هي أجزاء لما هو متحصل في الأعيان أعني الجسم.

هذا، وإن الحد يقال على ما تحته بالتشكيك بمعنى أن الحد للجواهر البسيط أولى من الحد الذي هو للأعراض والمركبات، وهو مفاد قوله «فكذلك أيضاً كون الأشياء ذوات ماهية وحد، فليس ذلك في الأشياء كلها على مرتبة واحدة»، وذلك لأن ما دون الجواهر البسيطة فتعلقة به، وبيانه أن ما سوى الجواهر البسيطة من الماهيات على ثلاثة أقسام:

١- الأعراض

٢- الجواهر المركبة من جوهر وعرض

٣- الجواهر المركبة من جواهر

فأما العرض فواضح لأن قيامه وجودًا فبموضوعه، وكذلك الصورة والمادة فتعلقان ببعضهما لما تقدم من أن كلاً من الصورة والمادة مفتقران لبعضهما البعض على نحو غير دائر، وكذا المركب منهما أعني الجسم متعلق بهما، وهذا يستلزم أن تكون الأعراض أو الجواهر غير البسيطة إنما تعرف بما هو غيرها - أي بما هي متعلقة به - ، فإذا أردنا معرفة العرض وحده لا بد من أخذ الجوهر في الحد، فالكم هو عرض قابل للمساواة، ومن ثم إن العرض هو الماهية التي إن وجدت وجدت في موضوع، فلا تعرف الأعراض إلا بالموضوع الذي هو غير العرض، ولا يكون الموضوع الذي هو الجوهر داخلًا في حد العرض وإلا لكان العرض مندرجًا تحت الجوهر، وإنما المراد التنبيه على أن حد العرض ليس حدًا حقيقيًا لكونه معرفًا بلوازمه التي هي أمور خارجة عن حقيقته.

وكذا الكلام في المركبات من جواهر وأعراض، فلا يمكن أن تكون حدودها حقيقية لأنه يلزم أن يكون الجوهر الواحد في الخارج محددًا بجوهرين، وبيانه أن العرض إنما يدخل في حده الجوهر كما يتبين فيكون المركب من جوهر وعرض يدخل في حده الجوهر من حيث كون الجوهر جزأه وكذا يدخل الجوهر في حده من حيث كون العرض جزأه، وهذا تنبيه على أن حد المركب ليس حدًا على وجه الحقيقة، لأن الحد لا يمكن أن يزيد على المحدود وإلا لم يكن مطابقًا له، وقد أشار الشيخ إلى هذا المطلب بقوله «وأما المركبات فإنها يعرض فيها تكرار شيء واحد بعينه مرتين، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله في الحد،

وإذ فيها عرض يتحدد بالجواهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لتكون جملة الحد مؤلفة من حد الجواهر و حد العرض لا محالة وعائد إلى اثنيّنية وكثرة». وأما الجواهر المركبة من جواهر فسيأتي بحثها.

وفي قوله «فأما الجواهر فإنه مما يتناوله حده تناولاً أولياً وبالحقيقة» يريد به الجواهر البسيط، ومن الأولي يريد عدم الواسطة.

وقوله «أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها» يشير إلى ما تقدم من أن الصورة متعلقة بالمادة.

وقوله «فيعرض من ذلك أن تكون» يريد به أن ما سوى الجواهر البسيط إنما يعرض لها أن تكون بالجواهر لا بدونه، ومنه يظهر أن «تكون» في هذه العبارة تامة لا ناقصة، إلا أن يقال إن في العبارة سقط.

❁ الأمر الثاني: في أن المركبات من الجواهر لا حد حقيقي لها

قال الشيخ «وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شيء قابل لماهيته، ولو كان هناك شيء قابل لماهيته، لم يكن ذلك الشيء ماهيته ماهية المقبول الذي حصل له، لأن ذلك المقبول كان يكون صورته، وصورته ليس هو الذي يقابله حده، ولا المركبات بالصورة وحدها هي ماهي، فإن الحد للمركبات ليس هو من الصورة وحدها، بل حد الشيء يدل على جميع ما يتقوم به ذاته، فيكون هو أيضاً يتضمن المادة بوجه. وبهذا يعرف الفرق بين الماهية في المركبات والصورة والصورة دائماً جزء من الماهية في المركبات، وكل بسيط فإن صورته أيضاً ذاته لأنه لا تركيب فيه، وأما المركبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهيتها ذاتها، أما الصورة فظاهر أنها جزء منها، وأما الماهية

فهي ما بها هي ما هي، وإنما هي ما هي بكون الصورة مقارنة للمادة، وهو أزيد من معنى الصورة. والمركب ليس هذا المعنى أيضًا، بل هو مجموع الصورة والمادة، فإن هذا هو ما هو المركب، والماهية هذا التركيب. فالصورة أحد ما ينضاف إليه التركيب، والماهية هي نفس هذا التركيب الجامع للصورة والمادة، والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد.»

■ الشرح

يريد الشيخ في هذا القسم من الفصل بيان أن المركبات من الجواهر كالأجسام المركبة من مادة وصورة، حالها أيضًا أنه لا حد حقيقي لها كالمركبات من جوهر وعرض، والسرفيه ما تقدم من أنها لو جعلت لها حدودًا لم تكن حقيقية، لأن الحد سيكون عندئذ زائدًا على المحدود وليست هذه صفة الحد الحقيقي، إذ يجب في كل حد أن يكون مطابقًا للمحدود.

وبيان ذلك أن الجواهر المركبة من جواهر، كالأجسام المركبة من مادة وصورة، لا يتعلق بها حد حقيقي لأن الصورة متعلقة بالمادة فتؤخذ المادة في حد المركب مرتين، مرة لأن المادة جزؤه وأخرى لأن المادة داخلية في تحديد الصورة لمكان تعلقها بها إذ الصورة جزء للمركب لا مطلقا بل من حيث هي منطبعة في المادة، فلم يطابق الحد المحدود، وعليه ليس تعريفها بحد حقيقي.

ويشير إلى أن البسائط لما كانت غير مركبة من مادة وصورة، كانت تمام ذاتها الصورة بمعنى الفعلية، فلا يكون في البين قابل وفاعل، فلا يأتي المحذور السابق من أخذ المادة أو غيرها مرتين في الحد، بحيث يكون أزيد من المحدود.

وكيف كان، إن الضابطة التي على أساسها يذكر الشيخ أن الحد لا يكون

إلا للبسيط، هي أن غير البسيط على قسمين، الأول هو المركب من المادة والصورة، والثاني هو الذي له تعلق ما بالمادة كالنفس، وعلى كلا القسمين، يتكرر في الحد ذكر المادة، لأنها جزء المحدود ولأنها تؤخذ في تحديد الجزء الآخر كالصورة، فتعريف الجسم أنه مركب من مادة وصورة، والصورة هي فعلية المادة، فتكرر ذكر المادة في الجسم، فزاد الحد على المحدود فلا يكون حدًا على وجه الحقيقة، بخلاف البسائط التي لا يوجد فيها قابل ومقبول، أي مادة وصورة بحيث تؤخذ المادة تارة في الحد باعتبار جزئيتها للمحدود وتارة أخرى باعتبار تقوم المقبول بها، بل هي بسائط ماهياتها نفس فعليتها، فيكون حدها مطابقًا للمحدود، فحصل حد حقيقي.

❁ الأمر الثالث: في أن الشخص لا حد له

قال الشيخ «فالجنس بما هو جنس ماهية. وللنوع بما هو نوع ماهية، وللمفرد الجزئي أيضًا بما هو مفرد جزئي ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة. فكأن الماهية إذا قيلت على التي في الجنس والنوع وعلى التي للمفرد الشخصي كان باشتراك الاسم. وليست هذه الماهية مفارقة لما هو بها ما هو، وإلا لم تكن ماهية. لكنه لا حد للمفرد بوجه من الوجوه، وإن كان للمركب حد ما. وذلك لأن الحد مؤلف من أسماء ناعته لا محالة ليس فيها إشارة إلى شيء معين، ولو كانت إشارة لكانت تسمية فقط، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة وما أشبه ذلك، وليس فيها تعريف المجهول بالنعته.

وإذا كان كل اسم محصر في حد المفرد يدل على نعته، والنعته يحتمل الوقوع على عدة، والتأليف لا يخرجها من هذا الاحتمال، فإنه إذا كان آ معني كليًا

وأضيف إليه ب - وهو معنى كلي - جاز أن يكون فيه تخصيص ما. ولكن إذا كان تخصيص كلي بكلي يبقى بعده الشيء الذي هو أ و ب كلياً يجوز أن يقع فيه شركة.

ومثال ذلك: «هذا سقراط»، إن حددته فقلت: إنه الفيلسوف، ففيه شركة، وإن قلت: الفيلسوف الدين، ففيه أيضاً شركة، فإن قلت: الفيلسوف الدين المقتول ظلماً، ففيه أيضاً شركة، فإن قلت: ابن فلان، كان فيه احتمال شركة أيضاً، وكان فلان شخصاً تعريفه كتعريفه، فإن عرف ذلك الشخص بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلى الإشارة واللقب، وبطل أن يكون بالتحديد. وإن زيد فقليل: هو الذي قتل في مدينة كذا يوم كذا، فهذا الوصف أيضاً مع تشخصه بالحيلة كلي يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يسند إلى شخص. فإن كان المسند إليه شخصاً من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد العقل عليه وقوفاً إلا بالحس، فإن كان المسند إليه من الأشخاص - التي كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع - فلا شخص نظيراً له، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه. فإذا جعل الرسم مسنداً إليه، كان للعقل وقوف عليه ولم يخف العقل تغير الحال لجواز فساد ذلك الشيء، إذ مثل هذا الشيء لا يفسد.

ولكن المرسوم لا يوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه، وربما عرف العقل مدة بقاءه، فلم يكن هذا أيضاً حجة حقيقية. فبين أنه لا حد حقيقي للمفرد، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أو إشارة.

وكل حد فإنه تصور عقلي صادق أن يحمل على المحدود، والجزمي فاسد إذا فسد لم يكن محدوداً بحده. فيكون حمل الحد عليه مدة ما صادقاً وفي غيرها

كاذبًا، فيكون حمل الحد عليه بالظن دائمًا، أو يكون هناك غير التحديد بالعقل زيادة إشارة و مشاهدة، فيصير بتلك الإشارة محدودًا بحده، وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونًا به أن له حده. وأما المحدود بالحقيقة فيكون حده له يقينًا. فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض لإبقائها، ويركب شططًا.»

■ الشرح

يشرح الشيخ ههنا يبحث آخر، وهو مبني على ما ذكره من أن الحد يقال بالتشكيك على الأنواع المختلفة، فهو أولًا وبالذات للجواهر البسيطة وثانيًا للأعراض أو المركبات سواء أكانت مركبات من الجوهر والعرض أو المركبات من الجواهر، وهنا يذكر أن لا حد للشخص.

وذلك لأن الشخص لا ماهية له من حيث هو شخص، فالماهية هي الذات المعقولة التي لا يكون حدها إلا بأمور كلية، أي الماهية بالمعنى الأخص وهي التي تقال في جواب ما هو لا تتحدد إلا بنعوت وصفات كلية وليس لها التحديد لأمر شخصي من حيث هو شخصي لأن إضافة الكلي إلى الكلي لا يفيد الشخصية، وإن شئت قلت إن الشخص لا ماهية له لأنه لا يمكن أن يعقل لمكان كون حقيقته أنه في الأعيان فلا يمكن أن يأتي إلى الأذهان، لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه، فلو جاء ما حقيقته في الأعيان إلى الأذهان لم يكن هو.

ومن هنا يظهر أن قول الحكماء أن حقائق الأشياء لا تدرك فليس المقصود مطلق الأشياء، بل إن الذي لا يدخل في الإدراك هو حقائق الأشياء العينية، وأما الحقائق المعقولة التي توجد في الأعيان ولكن لا تكون حقيقتها أنها في الأعيان فتعرف.

وكذلك يظهر أن الماهية تقال بالاشتراك اللفظي على الجنس والنوع من جهة وعلى الشخص من جهة أخرى، لأن التي تقال على النوع والجنس هي الماهية بالمعنى الأخص أي الواقع في جواب ما هو، وأما التي تقال على الشخص فهي الماهية بالمعنى الأعم، وهو قوله «فكان الماهية إذا قيلت على التي في الجنس والنوع وعلى التي للمفرد الشخصي كان باشتراك الاسم».

قوله «ولو كانت إشارة لكانت تسمية فقط، أو دلالة أخرى بحركة وإشارة وما أشبه ذلك، وليس فيها تعريف المجهول بالنعته.» يريد به أن الفرد لما لم تكن له ماهية ولا حد، فإنما يدل عليه بالإشارة الحسية وما شاكل، وليس باب الدلالة باب التعريف الحدي.

هذا، وما لا يقبل الإشارة الحسية كالعقول فيشار إليه بالإشارة العقلية ولكن فرقه عن الأفراد المادية في أن المجردات نوعها منحصر في شخصها، بحيث يكون الحد للعقل الكلي هو بنفسه إشارة إلى العقل الشخصي، مضافاً إلى أن هذه الإشارة دائمة لا تتغير لكون العقل مجرداً لا حركة فيه ولا تعرضه الأعراض المختلفة، بخلاف الفرد المادي الذي لا يكون له إشارة حسية دائمة لكونه متغيراً متبدلاً.

وقوله «وإذا كان كل اسم يحصر في حد المفرد يدل على نعته، والنعته يحتمل الوقوع على عدة.. إلخ» يريد به أن كل لفظ يدل على معنى معين فهو في حقيقته كلي، ولا يمكن أن يعرف به الفرد الذي حقيقته أن شخص في الأعيان، لأن غضافة الكلي إلى الكلي لا يعطي إلا الكلية.

[الفصل التاسع] (ط) فصل في مناسبة الحد و أجزائه

❁ الأمر الأول: في بيان أن جزء النوع لا يدخل في حدّه النوع قال الشيخ «ونقول: إنه كثيرًا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء المحدود. وليس إذا قلنا: إن الجنس والفصل لا يتقومان جزءين للنوع في الوجود، نكون كأنا قلنا: إنه لا يكون للنوع أجزاء. فإن النوع قد يكون له أجزاء، وذلك إذا كان من أحد صنفى الأشياء، أما في الأعراض فمن الكميات، وأما في الجواهر فمن المركبات. وظاهر الحال يومئى إلى أن أجزاء الحد أقدم من المحدود، لكنه قد يتفق أن يكون في بعض المواضع بالخلاف. فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة الدائرة حددناها بالدائرة، وإذا أردنا أن نحد إصبع الإنسان حددناها بالإنسان، وإذا أردنا أن نحد الحادة وهي جزء من القائمة حددناها بالقائمة، ولا نحد البتة القائمة بالحادة ولا الدائرة بقطعتها ولا الإنسان بالإصبع.

فيجب أن نعرف العلة في هذا. فنقول: إن هذه ليس شيء منها أجزاء النوع من جهة ماهيته وصورته، ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فيها قطعة بالفعل تتألف عنها صورة الدائرة، كما من شرطها أن يكون لها محيط، ولا من شرط الإنسان - من حيث هو إنسان - أن يكون له إصبع بالفعل، ولا من شرط القائمة أن تكون هناك حادة هي جزء منها. فهذه كلها ليست أجزاء للشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه. فإنما يعرض للقائمة أن تكون فيها حادة، وللدائرة أن تكون فيها قطعة لانفعال يعرض لمادتها، ليس ذلك مما يتعلق به استكمال مادتها بصورتها ولا استكمال صورتها في نفسها. واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يقع لها الانقسام، ولو كان يتعلق بها استكمال مادتها لكان من اللزومات التي لا يخلو الشيء عنها، لا من المقومات كما مضى لك شرحه. وليس ما نحن فيه كذلك، بل يخلو الشيء منها.

وما يجري مجرى الإصبع أيضاً فإنه ليس يحتاج الإنسان في أن يكون حيواناً ناطقاً إلى إصبع، بل هذا من الأجزاء التي لمادته ليحسن بها حال مادته.

فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة، وليس تحتاج إليه الصورة، فليست هي من أجزاء الحد البتة. لكنها إذا كانت أجزاء المادة ولم تكن أجزاء للمادة مطلقاً، بل إنما تكون أجزاء لتلك المادة لأجل تلك الصورة، وجب أن تؤخذ في حدها تلك الصورة. وذلك النوع فيكون أيضاً مع المادة مثل ما أن الإصبع ليس جزءاً مناسباً للجسم مطلقاً، بل للجسم الذي صار حيواناً أو إنساناً. وكذلك الحادة والقطعة ليس جزءاً للسطح مطلقاً، بل للسطح الذي صار قائمة أو دائرة.

فلذلك تؤخذ صورة هذه الكلات^(١) في حدود هذه الأجزاء..

(١) جمع «كل».

■ الشرح

بعد أن انتهى الشيخ من بيان مناسبة الحد والمحدود ومن بيان تفاصيل الكلام حول الحد يشرع ههنا ببيان مناسبة الحد مع أجزائه.

وحاصل الأمر الذي يريده من هذا الفصل أنه بعد أن تقدم فيما سبق أن تألف الحد من أجزاء لا يستلزم بالضرورة أن يكون المحدود مركباً كذلك من أجزاء، إذ المحدود إما أن يكون بسيطاً وإما أن يكون مركباً، وفي كلا الحالين يكون الحد مركباً من الجنس والفصل، وعلى فرض تركيب المحدود تكون أجزاء الحد هي أجزاء المحدود كما في المركبات من الصورة والمادة أو في الكميات المؤلفة من أجزاء بالقوة وهو ما أراده الشيخ في قوله «فإن النوع قد يكون له أجزاء، وذلك إذا كان من أحد صنفى الأشياء، أما في الأعراض فمن الكميات، وأما في الجواهر فمن المركبات»، وليس الأمر كذلك في البسائط التي يكون حدها مركباً وليست كذلك في نفسها.

ثم إن جزء الحد أقدم من المحدود، وذلك لتقدم الجزء على الكل، سواء أكان هذا الجزء الذي في الحد مساوياً لجزء المحدود أو لم يكن للمحدود جزء أصلاً، فإن الجزء لا بد وأن يكون متقدماً بالطبع على الكل كما هو واضح، اللهم إلا في بعض الموارد حيث يكون المحدود متقدماً على أجزاء حده.

وهذه الموارد التي يتقدم فيها المحدود الذي هو الكل على الأجزاء يطرح الشيخ لها أمثلة:

منها تحديدنا لقوس الدائرة، فإن القوس جزء الدائرة، ولكنه يُحدّ بها، فيقال في تعريفه أنه جزء الدائرة، وصار بذلك الجزء من حيث الحد متأخر عن المحدود.

ومنها تحديد الزاوية الحادة حيث نقول في تحديدها أنها جزء الزاوية القائمة، فأخذ الكل في حد الجزء.

ومنها تحديدنا لأبعض بدن الإنسان كإصبعه، حيث يدخل الإنسان في حد الإصبع الإنساني.

وفي خصوص هذه الموارد يطرح الشيخ شبهة ويعقد كلاماً للإجابة عليها، وحاصل الشبهة أنه كيف يمكن للمحدود - أي الكل - أن يتقدم على أجزاء الحد والمحال أن الأجزاء هي التي يتألف المحدود ولا يمكن أن يتأخر المحدود عنها لأن لازمه أخذ الكل في حد الجزء وهو واضح البطلان.

وخلاصة القول في الجواب أن هذا الجزء كالإصبع أو القوس أو الزاوية الحادة الذي نذكر لها حداً ليست بجزء النوع، وإنما يرد الإشكال السابق فيما لو كان النوع مأخوذاً في حد الجزء النوعي، كما لو أردنا تعريف الناطق بالإنسان.

وبعبارة أخرى، إن ههنا فرقاً بين أخذ الإنسان في تعريف الناطق أو أخذ الجسم في تعريف الحساس إلى غير ذلك، وبين أخذ الإنسان في تعريف الإصبع مثلاً، فإن القسم الأول هو المحال إذ فيه أخذ النوع جزءاً للجزء النوع وهو محال، فالناطق جزء الإنسان، فإن أخذنا الإنسان في حد الناطق، لزم أن يكون الإنسان جزءاً للجزء النوعي - أي الناطق - وهو واضح البطلان، ولذا إن الممتنع هو أخذ الكل النوعي في حد الجزء النوعي، وليس الأمر كذلك في موارد الإصبع أو الحادة أو القوس، إذ هذه ليست بأجزاء لنوع الإنسان أو الزاوية أو الدائرة بل هي من عوارض المادة التي تلحق النوع بعد تشخصه بالوجود.

قوله «واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة وبسببه يقع لها الانقسام» يريد منه التنبيه على أن تعريف الدائرة هو أنها سطح له محيط ومركز بحيث كل

الخطوط التي تخرج من المركز إلى المحيط تكون متساوية، وأن الجنس المأخوذ في تعريفها - أي السطح - ليس له مادة في الخارج بل له مادة عقلية تكون اعتبار الجنس بشرط لا.

ومن ثم يفصل الشيخ الكلام، فيذكر أن السر فيما تقدم هو أن الجزء الذي يكون جزءاً للصورة تكون متقدمة بالطبع على الكل المحدود، وأما لو كانت الأجزاء هي أجزاء مأخوذة من مادته ولا يحصل الاستكمال بها وإنما تعتبر من العوارض التي تعرض المادة بعد تقومها وتحصلها، وإن كانت كذلك فلا تكون هذه الأجزاء هي المأخوذة في حد الكل المحدود، وذلك لأن المأخوذ في الحد هو الذي يحكي عن الماهية لا الذي يحكي عن عوارضها، وهذا هو مفاد قوله «فما كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة، وليس تحتاج إليه الصورة، فليست هي من أجزاء الحد البتة».

نعم، إن قلت على هذا فما معنى أخذ الكل في حد هذه الأجزاء التي هي عوارض مادته، كمكا في أخذ الإنسان في حد الإصبع؟ قلت: إنما أخذ الكل في حد الجزء الذي هو كذلك للتخصيص والتخصيص، لأن الإصبع المراد تعريفه ليس مطلق الإصبع إنما الإصبع الإنساني، وهو مفاد قوله «بل إنما تكون أجزاء لتلك المادة لأجل تلك الصورة، وجب أن تؤخذ في حدها تلك الصورة».

❁ الأمر الثاني: في الفرق بين الأمثلة المطروحة

قال الشيخ «ثم تفترق هذه الأمثلة الثلاثة. فإن الإصبع في الإنسان جزء بالفعل، فإذا حد أو رسم الإنسان من حيث هو شخص كامل إنساني وجب

أن يوجد الإصبع حينئذ في رسمه لأنه يكون له ذلك جزءاً ذاتياً في أن يكون شخصاً كامل الأعراض ولا يكون مقوماً لطبيعة نوعه. إذ قلنا مراراً: إن ما يتقوم ويتم به الشخص في شخصه هو غير ما تتقوم به طبيعة النوع. فهذا القسم من الجملة التي الجزء فيها جزء بالفعل، وأما ذاك الآخران فليس الجزء فيهما جزءاً بالفعل.

ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها وبطل عنها أنها دائرة، إذ لا يكون المحيط خطاً واحداً بالفعل بل كثيراً، اللهم إلا أن تكون الأقسام بالوهم وبالفرض لا بالفعل وبالقطع.

وكذلك حكم القائمة. ثم الدائرة والقائمة يختلفان في شيء وهو أن قطعة الدائرة لا تكون إلا من دائرة بالفعل. والحادة ليس من شرطها في الوجود أن تكون جزء زاوية أخرى، ولا أنها هي حادة بالقياس إلى المنفرجة والقائمة، بل هي في نفسها حادة بسبب وضع أحد ضلعيها عند الآخر. لكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضع وقعت فيه الإضافة، لأن الميل والقرب بين الخطوط بعضها إلى بعض أو البعد فيما بينها مما تتعلق به إضافة ما عرض أن يتعلق البيان للمادة بالإضافة، وإن لم يدل على هذه الإضافة بالفعل لصعوبتها فقد دل عليها بالقوة في إدخال إضافة بالفعل.»

■ الشرح

بعد أن بين الشيخ الجواب فيما سبق، وطرح في أثناء الجواب الأمثلة الثلاثة وهي القوس والإصبع والزاوية الحادة، أراد ههنا التنبيه على فرق بين هذه الأمثلة.

والفرق بين الإصبع من جهة وبين القوس والزاوية الحادة من جهة أخرى أن الأصبع موجود بالفعل في الإنسان بخلاف القوس والزاوية الحادة فإنهما لا توجدان إلا بعد الاقتطاع من الكل، وعليه إذا أردنا أن نحد الإنسان من حيث هو شخص كامل يؤخذ الإصبع في حده، ونقصد بالشخص وهنا الشخص المنتشر وإن شئت قلت الصنف، وإن شئت قلت إن الإصبع يؤخذ في حد الصنف الكامل الإنساني، ولا يؤخذ الإصبع في حقيقة النوع الإنساني كما هو واضح.

ثم يضيف الشيخ إن القوس لا بد أن يقطع من الدائرة، فإنه قد تقدم منا فيما سبق أن المهندسون إنما أثبتوا الدائرة بأنها تحصل بقطع الكرة، وكذلك القوس إنما ينشأ من قطع الدائرة، ومن الواضح أن المقادير إذا قطعت تنعدم، فالمتري من الخط إذ قطع لا يبقى ما كان وإنما ينشأ مقدار جديد غيره، إذ الاتصال فصل المقادير المقوم، ولا يمكن أن يكون المعدوم جزء الموجود أو بالعكس، فقولنا إن القوس جزء الدائرة أو الدائرة هي الكل المركب من القوس وغيره ليس ذلك على وجه الفعلية، إذ بعد حصول القوس بالفعل أي بعد القطع تكون الدائرة قد انعدمت بالقطع، وهذا مفاد قوله «ويشبه أن تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها».

ومن ثم يتفرغ الشيخ للكلام حول الزاوية، ففرقها عن القوس أنه لا يكون إلا جزء دائرة ولا يكون إلا مضافاً إلى الدائرة، بخلاف الزاوية الحادة، حيث إنها لا يجب أن تكون من القائمة إذ قد تحصل من الزاوية المنفرجة، وكذلك إن الزاوية الحادة ليست جزء القائمة، بل هي حادة بنفسها بلحاظ الوضع الحاصل من الخططين الملتقيين في نقطة، فلا يكون بالضرورة أن تكون الزاوية قائمة أولاً ثم تصير حادة، بخلاف القوس.

اللهم نعم، إن الزاوية الحادة وإن لم تكن في نفسها إضافة إلا أنها تلزمها الإضافة، وذلك أننا لو فرضنا خطين تولدت منهما الزاوية بميل أحدهما عن الآخر، ومن ثم بالقرب والبعد تفرق الزوايا بالحدة والانفراج، والقرب والبعد من الأمور الإضافية، ومن هنا تلزم الزاوية الإضافة باعتبار القرب والبعد بين الخطين، وبهذا اللحاظ الإضافي تنسب الحادة إلى غيرها فيقال إن الحادة جزء من القائمة، وإن كانت القائمة ليست بيّنة للزوم للحادة بحيث يكون تصور الزاوية القائمة مستلزماً لتصور الحادة، وإن شئت قلت إن الحادة باعتبار الإضافة الحاصلة بين الخطين في القرب والبعد بينهما، يلزمه القياس بين الحادة والقائمة، فيقال إن الحادة جزء من القائمة وإن كانت القائمة بالقوة لا بالفعل، أي إن الحادة جزء القائمة لو كانت موجودة.

❁ الأمر الثالث: في بيان لميّة كون الحادة مقيسة إلى القائمة

قال الشيخ « ثم لما كانت الزاوية السطحية إنما تحدث عن قيام خط على خط، وكان الميل الذي يحدث هو ميل عن اعتدال ما وعن جهة ما، لأننا لو أخذنا قرب أحد الخطين من الآخر مطلقاً وأخذنا ميله إليه مطلقاً من غير تعيين الميل عنه لم يكن إلا ميل مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة وللمنفرجة. فإن خطوطها أيضاً فيها ميل لبعضها إلى بعض، فإنك إذا اعتبرت اتصال خطين على الاستقامة لوجدت المنفرجة وفيها ميل لأحد خطيها إلى الآخر. لكن هذا الميل هو ميل مطلق يقتضيه انفراج خطي كل زاوية، فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل محدوداً عن شيء. ولما كان ذلك الشيء يجب أن يكون بعداً خطياً، ولم يمكن أن تتوهم خطوط يميل عنها هذا إلا الخط المتصل على

الاستقامة بالخط الثاني، والذي يفعل زاوية منفرجة أو الذي يفعل زاوية قائمة أو الذي يفعل زاوية حادة. فأما الخط الغير المتصل بهذا الخط فإنه لا يحدد به شيء، وكان اعتبار الميل من الخط المستقيم مطلقاً غير صحيح في هذا الباب، وإلا فالمنفرجة والقائمة أيضاً حادة.

وكذلك اعتبار الميل عن الخط الفاعل للمنفرجة، لأن الميل عن الانفرج قد يحفظ الانفرج، إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة هذه مع أن الحادة لا يمكن أن تعرف بالحادة فيكون تعريف مجهول بمجهول. فبقي ضرورة أن يكون تعريفها بالقائمة، التي ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظاً.

فكأنه يقول: إن الحادة هي التي عن خطين قام أحدهما على الآخر، ومال أقرب من خط قائمة لو قامت حتى هي أصغر من القائمة لو كانت. وليس نعني بها أنها بالفعل موجودة مقيسة بقائمة تزيد عليها فحينئذ يكون الحد كاذباً، ولكن بقائمة بهذه الصفة. والقائمة بهذه الصفة من حيث هي بالقوة الموجودة بالفعل قوة هي قائمة بالقوة، فإن القوة من حيث هي قوة وجود بالفعل. وربما كانت القوة أيضاً موجودة بالقوة وهي القوة البعيدة من الفعل، ثم تصير بالفعل قوة قريبة.

فإن القوة القريبة على تكون الإنسان في الغذاء تكون بالقوة، ثم إذا صار ميتاً صارت تلك القوة القريبة موجودة بالفعل، وإنما يكون فعلها غير موجود. فإذا ن الحادة تحدد بقائمة لا بالفعل مطلقاً، بل بالقوة. فلا تحد بنظيرها ولا أيضاً بما ليس له حصول. فإن المحدود به قائم بالقوة، وذلك له من حيث هو كذلك حصول بالفعل، وبالحري إن عرفت الحادة والمنفرجة بالقائمة فإن

القائمة تتحقق من المساواة والمائلة والوحدانية، وتأنك تتحققان من الخروج عن المساواة.

وأما القائمة فتتحقق بذاتها. ولقد كان يمكن أن يقال: إن الحادة أصغر زاويتين مختلفتين تحدثان من قيام خط على خط، والمنفرجة أعظمهما، وكان حينئذ إذا حقق فقد أشير إلى القائمة، لأن الأكبر هو الذي يكون مثلاً وزيادة، والأصغر هو الذي ينقص عن المثل. فبالمثل تتحقق معرفة الصغر والكبر، وبالواحد المتشابه تتحقق المتكثر الغير المتشابه المختلف.

فهكذا يجب أن يتصور الحال في أجزاء المحدودات، ثم يجب أن يتذكر ما قلناه قبل أيضاً في حال أجزاء المادة وعلائقها.»

■ الشرح

يريد الشيخ في هذا الجزء من البحث بيان السر في أخذ القائمة في تعريف الحادة. وحاصل الأمر أن الزاوية تنقسم بالقسمة الأولية إلى مسطحة ومجسمة، والأولى هي التي تكون بين الخطين وأما الثانية فهي التي تنشأ بين السطحين.

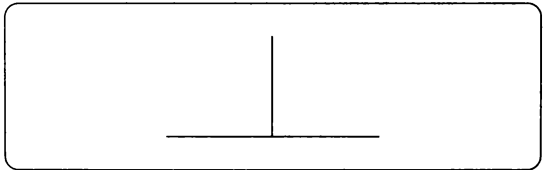
والسطح المحاط بخطين لو فرض أنهما يلتقيان في نقطة، يتحقق بين الخطين ميل ما، بحيث يمكن فرض أن أحد الخطين يميل للآخر أو يميل عنه، وبالميل قريباً وبعيداً تنشأ الزوايا الحادة والمنفرجة والقائمة، ومن هنا يظهر أنه لا يمكن أن تحد الزاوية الحادة بمجرد حصول الميل لأن هذا الأمر يشمل كلاً من الحادة والقائمة والمنفرجة وكذا يشمل الحادة بمراتبها المختلفة.

ثم إن الميل إنما هو أمر نسبي قياسي بحيث يكون معناه قبال الاعتدال، والاعتدال لا يكون إلا بالزاوية القائمة، بحيث يتحقق الميل إما بأحد الخطين إلى الآخر

أو بأحد الخططين عن الآخر، وبالميل الأول تتحقق الحادة وبالتالي تتحقق المنفرجة، ومن الواضح أن الحادة على مراتب، فبقرب الخططين أكثر تزداد الحادة حدة، ولا يمكن أن تعرف الحادة الأحد بالحادة الأقل حدة بحيث يقال إن الأحد جزء الحادة الأقل حدة لأنه من تعريف الشيء بنفسه لأن نوع الحادة واحد وإنما الاختلاف بينهما ليس نوعيًا.

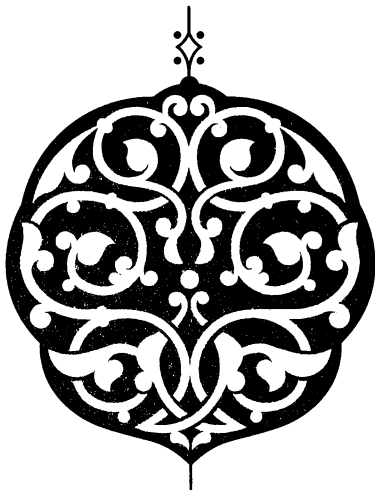
وعندئذ يظهر من جميع ما تقدم عدم إمكان تعريف الحادة بمطلق الميل لأنه يشمل المنفرجة والقائمة، ولا بالحادة الأقل حدة لأنه تعريف للشيء بنفسه، وأما القائمة فليس لها إلا فرد واحد فإن حصل أي ميل بسيط عنها لم تعد قائمة، فلذا كانت - أي القائمة - ميزانًا لتعريف الحادة، والقائمة هي الزاوية التي تنشأ عن تقاطع خطين بحيث يحصل من تقاطعهما زاويتين متساويتين على وفق الرسم أدناه، فيقال إن الحادة جزء القائمة من جهة أنها أصغر الزاويتين المحاصلة من الخط المائل عن القائمة.

قوله «وليس نعني بها أنها بالفعل موجودة» تنبيه على ما مر من أن قياس الحادة إلى القائمة إنما يكون بفرض القائمة لا بكونها بالفعل، فالحادة هي جزء القائمة التي لو فرضت موجودة لكانت الحادة جزءها. قوله «وربما كانت القوة أيضًا موجودة بالقوة وهي القوة البعيدة من الفعل، ثم

تصير بالفعل قوة قريبة.» يريد التنبيه على أن القوة هي بالفعل من حيث القوة، وليس القوة أمرًا معدومًا، بل إن الموجود الذي يساوق الفعلية ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والقوة إما بعيدة وإما قريبة، فالإنسان موجود في النطقة بالقوة القريبة وكذلك موجود بالغذاء بالقوة البعيدة، ويقال عن القوة البعيدة القوة بالقوة. قوله «ثم يجب أن يتذكر ما قلناه قبل أيضًا في حال أجزاء المادة وعلائقها» يريد التنبيه على أن ما يؤخذ في ماهية المادة يكون جزءًا ماهويًا للنوع، بخلاف ما لا يكون كذلك كالإصبع للإنسان الذي هو من عوارض مادة الإنسان ولكن ليس مما يتقوم به المادة.

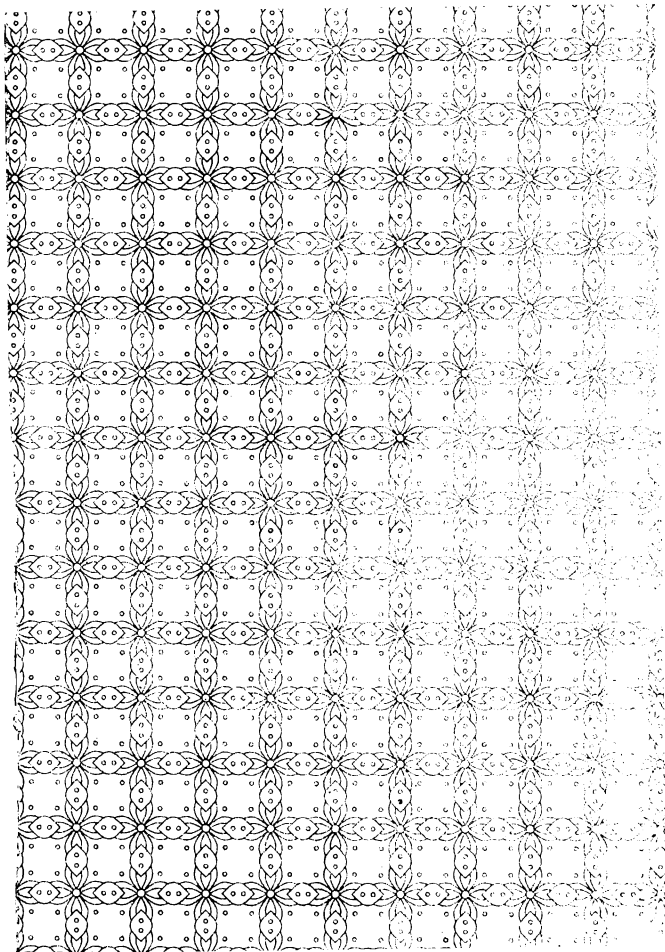

المقالة السادسة

وفيها خمسة فصول:

[الفصل الأول] (١) فصل في أقسام العلل وأحوالها

الأمـر الأول: تمهيد في انقسام الموجود إلى علة ومعلول

قال الشيخ «قد تكلمنا في أمر الجواهر والأعراض، وفي اعتبار التقدم والتأخر فيها، وفي معرفة مطابقة الحدود للمحددات الكلية والمجزئية. فبالحري أن نتكلم الآن في العلة والمعلول، فإنهما أيضاً من اللواحق التي تلحق الموجود بما هو موجود.»

■ الشرح

تقدم أن موضوع الفلسفة الإلهية هو الموجود من حيث هو موجود والبحث فيها إنما يكون عن العوارض الذاتية له، وذكرنا أن العوارض الذاتية تكون على نحوين، الأول هو العوارض الذاتية التي تكون كالأنواع والثانية هي التي كالعوارض الخاصة وهي الأمور العامة، والتي تكون كالأنواع تنقسم إلى الجواهر

والأعراض والواجب تعالى، وأما الباقي فما سوى هذه الأعيان الخارجية.

وقد تقدم البحث عن الجواهر والأعراض التي هي من النحو الأول، كما تقدم الكلام حول بعض اللواحق العامة للموجود من حيث هو موجود، كالبحث عن الواحد والكثير والقوة والفعل والتقدم والتأخر.

يشرح الشيخ ههنا للبحث عن العلة والمعلول والذي هو بحث عن النحو الثاني من المسائل الفلسفية أي الأمور العامة، ويعد هذا المبحث من أشرف المباحث في الإلهيات بالمعنى الأعم، خاصة العلل البعيدة الفاعلية والغائية.

ثم إن الموجود من حيث هو موجود ينقسم إلى علة ومعلول، بحيث ينقسم انقسامًا أوليًا بلا واسطة في العروض إليهما.

❁ الأمر الثاني: في أقسام العلة وبعض أحكام العلة الفاعلية

قال الشيخ «والعلل كما سمعت، صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول: إنا نعني بالعلة الصورية، العلة التي هي جزء من قوام الشيء، يكون الشيء بها هو ما هو بالفعل، وبالعنصرية العلة التي هي جزء من قوام الشيء، يكون بها الشيء هو ما هو بالقوة، وتستقر فيها قوة وجوده، وبالفاعل، العلة التي تفيد وجودًا مباينًا لذاتها، أي لا تكون ذاتها بالقصد الأول محلًا لما يستفيد منها وجود شيء يتصور بها، حتى يكون في ذاتها قوة وجوده إلا بالعرض، ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما هو فاعل، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر، وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط، كما يعنيه الطبيعيون، بل مبدأ الوجود ومفيدة، مثل الباري للعالم، وأما العلة الفاعلية الطبيعية فلا تفيد وجودًا غير التحريك بأحد أنحاء

التحريكات، فيكون مفيد الوجود في الطبيعيات مبدأ حركة. ونعني بالغاية،
العلة التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها.»

■ الشرح

تقدم في مباحث الطبيعيات وكذا في المنطق تقسيم العلل عند جمهور المشائين
إلى علل أربعة:

١- العلة المادية

٢- العلة الصورية

٣- العلة الفاعلية

٤- العلة الغائية

الاثنين الأولين تسمى بعلى القوام وعلل الماهية والعلل الداخلية والأخيرين
تسميان بعلى الوجود والعلل الخارجية، ثم إن كل موجود معلول بقول مطلق لا بد
له من علة فاعلية وعلة غائية، وأما إن كان المعلول مضافاً لمعلوليته كان من
الماهيات المركبة والحقائق الازدواجية كالأجسام فله علل الماهية الصورية والمادية
مضافاً إلى علل الوجود.

والمقصود من العلة التي تكون مقسماً لهذه لأربعة، هي ما يتوقف عليه
الشيء في وجوده، فالشيء الذي كانت ماهيته مزدوجة لا يتحقق في الأعيان
بلا مادة وصورة وكذا كل معلول دون علة فاعلية وغائية.

ثم إن علل الماهية هي عللٌ لنفس تقرر الماهية وهي إما أن تكون عبارة عن
الجزء الذي يكون به الشيء هو ما هو بالقوة وهي العلة المادية أو الجزء الذي
يكون به الشيء هو ما هو بالفعل هي العلة الصورية، فالجسم بعلة المادية

تتشكل حقيقته من حيث هو قابل وبالقوة وبعلته الصورية تتشكل هذه الحقيقة من حيث هو بالفعل، ومنه يظهر فساد القول أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته إن كان المراد به نفي كون المادة والقوة جزءًا حقيقيًا في الماهية بحيث إذا انعدم هذا الجزء بقي النوع والحقيقة على ما هي عليه بسبب انحفاظ الصورة، بل إن المادة والقوة في الجسم جزء مقوم لا يمكن أن لا تكون شيئية الجسم دونه، وقد تقدم منا كلام حول هذه القضية في المقالة السابقة، اللهم إلا أن يقال إن المراد من قولهم شيئية الشيء بصورته لا بمادته من جهة أن الصورة هي الجزء الأشرف للجسم، والأمر سهل.

وأما العلة الفاعلية فهي التي يكون منها وجود الشيء والعلة الغائية هي التي يكون ما لأجله الشيء، ومثاله العرفي على وجه التشبيه أن يقال إن الكرسي علقته المادية هي الخشب وعلقته الصورية هي الصورة الكرسية وعلقته الفاعلية هي النجار وعلقته الغائية هي صورة الغاية في ذهن الفاعل.

قوله «وبالفاعل، العلة التي تفيد وجودًا مباينًا لذاتها» يريد به بيان أن العلة الفاعلية إنما تفيد وجودًا للمعلول مباينًا لذات العلة، والسفر في ذلك أن العلة لو كانت غير مباينة للمعلول لكانت مقترنة به، والاقتران الوجودي يتصور على وجوه:

١- إما أن تكون العلة جزء المعلول

٢- إما أن يكون المعلول جزء العلة

٣- إما أن تكون العلة حائلة في المعلول

٤- إما أن يكون المعلول حالًا في العلة

وهذه الأربعة ممتنعة بين العلة والمعلول، إذ لو كانت العلة جزء المعلول لكانت

من علل القوام لا الوجود وهو خلاف الفرض، وكذا إذا كان المعلول جزءها يكون المعلول من علل قوام العلة ومتقدماً عليها وهو واضح البطلان، ولا يمكن أن تكون العلة الفاعلية حالة في المعلول لأن المحل متقدم على الحال، فيكون ما فُرض معلولاً متأخر ومتقدم مضافاً إلى أن الحال مفتقر للمحل وليس كذلك الأمر بالنسبة للعلة، ولا ينعكس الأمر فيكون المعلول حالاً في العلة فإن الإشكالات السابقة إن لم ترد ولكن يرد عليه أن الشيء لا يمكن أن يكون من حيثية واحدة فاعلاً وقابلاً لأن حيثية الفعلية هي حيثية الوجوب وحيثية القابلية هي حيثية الإمكان، وبحسب هذا الفرض تكون العلة فاعلة للمعلول وقابلة له لمكان حلولها فيه.

نعم، إن قيام المعلول بالعلة قيام صدوري لا حلولي، أي يصدر عنها ويقوم بها، ومن هنا ذهب المشاء إلى أن نسبة العالم إلى الواجب هي نسبة الأعراض الصدورية إلى الجواهر، كالحرارة التي هي عرض صدوري للنار أو كالصور العلمية للعالم.

واعترض صدر المتألهين على الشيخ في هذا المطلب، وذكر ما حاصله أنه لا إشكال في أن تكون العلة الفاعلية مقترنة بالمعلول كاقتران الحرارة بالنار، فإن النار غير قابلة للحرارة مع أن حرارة قائمة ومقترنة بها، فلا يقال إن الاقتران لازمه اجتماع حيثية القبول بحيثية الفعل من جهة واحدة، وأعطى مثلاً آخر غير الحرارة والنار وهو مثال الحركة والطبيعة حيث إن الحركة معلولة للطبيعة ومع ذلك مقترنة بها دون محذور اجتماع القابل والفاعل.

قال «قد ذكر أن جماعة خصوا اسم الفاعل بالعلة التي تفيد وجوداً مبيناً لذاتها ومنهم الشيخ وليس عندنا لهذا التخصيص وجه ولا حاجة وبالجمله فيرد

عليهم النقض بمواضع منها الفاعل المباشر للحركات الطبيعية فأجاب عنه الشيخ بوجهين الأول أن المراد بالإفادة ما يكون بالذات و بالقصد الأول و تأثير الفاعل الطبيعي في الحركة ليس لذاته بل لما يعرض الطبيعية من الخروج عن الحالة الطبيعية كما سيحققه في مستأنف الكلام و الثاني أن الوجود الذي يحصل من الفاعل الطبيعي المقارن من الأمور التي لها صورة في الخارج ليس حصوله من هذا المبدأ من جهة كونه فاعلاً بل من جهة كونه معداً أو شرطاً أو مقترناً تقابل منفعل فيكون كأنه قابل لا فاعل فإن المعنى بالفاعل عند الحكماء الإلهيين هو فياض الوجود و مفيدته بخلاف ما هو عند الطبيعيين حيث يعنون به مبدأ الحركة و لو كان على وجه القبول كالجسم بالقياس إلى ما يصدر منه من الحركات و الاستحالات و في الجوابين نظر لأننا نقول هب أن الطبيعة لا يفعل الحركة إلا بعروض حالة غريبة و هب أن الطبيعيين عنوا بالفاعل كل مبدأ حركة أيضاً أليس للطباع آثار و لوازم وجودية كالحرارة للنار و البرودة للماء و نفس الحركة من الأمور الوجودية و صورها عن الطبيعة بشرط حالة غريبة لا يخرجها عن كونها أثراً صادراً منها مقارناً لها؟^(١)

وجوابه قد اتضح مما سبق، فأما بالنسبة للنقض الأول - أي بالنسبة للنار و الحرارة - فهذا قيام صدوري لا حلولي وما يريد الشيخ نفيه ههنا هو الحلول لا القيام الصدوري، هذا مضافاً إلى أن الشيخ يريد أن ينفي المحلّية بالذات لا بالعرض، بمعنى أن النار ليست محللاً بالذات للحرارة وإن جاز أن تكون محللاً

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين

بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 2. تهرن - ايران: بنياد حكمت اسلامي

صدرا. ص ٢٢٣.

بالعرض وهو ما أفاده بقوله «وبالفاعل، العلة التي تفيد وجودًا مباينًا لذاتها، أي لا تكون ذاتها بالقصد الأول محلاً لما يستفيد منها وجود شيء يتصور بها، حتى يكون في ذاتها قوة وجوده إلا بالعرض»، ومنه يظهر الجواب عن النقض الثاني وهو أن الحركة هي حالة بالعرض في الطبيعة لا بالذات.

قوله «ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما هو فاعل، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر» يريد بيان أن المعلول لا يمكن أن يكون غاية للعلّة، لأن الغاية كمال المغيبي وليس الأمر كذلك في المعلول الذي هو أضعف من المعلول ومفتقر إليه في أصل الوجود، اللهم إلا بالعرض من حيث كون المعلول واقعًا في تحصيل غاية العلة.

قوله «وذلك لأن الفلاسفة الإلهيين ليسوا يعنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط» بيان الفرق بين العلة الفاعلية باصطلاح الطبيعيين واصطلاح الفلاسفة الإلهيين، حيث إن العلة الفاعلية ههنا هي العلة التي يصدر عنها وجود المعلول لا أصل تحريكه، كما هو مذهب الطبيعيين في مفهوم الفاعل، فالعلة الفاعلية عندهم هي معطي الحركة كالقول بأن الفاعل إما فاعل بالقسر أو فاعل بالطبع وما إلى ذلك من الأقسام.

هذا كله في العلة الفاعلية، وأما العلة الغائية هي التي تعين نحو الوجود للمعلول، والعلة الغائية متقدمة بماهيتها عن الفعل ومتأخرة بوجودها عنه، كما قدّمنا في المثال العرفي للكرسي حيث إن تصور النجار للغاية هو العلة الغائية، وأما وجود الغاية خارجًا فبعد تحقق الفعل.

الأمر الثالث: في أقسام العلل وبيان عليية الموضوع للأعراض

قال الشيخ «وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه، فنقول. إن السبب للشيء لا يخلو إما أن يكون داخلًا في قوامه وجزءًا من وجوده، أو لا يكون. فإن كان داخلًا في قوامه وجزءًا من وجوده فإما أن يكون الجزء الذي ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل، بل أن يكون بالقوة فقط، ويسمى هيولى، أو يكون الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفعل، وهو الصورة. وأما إن لم يكن جزءًا من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله، أو لا يكون. فإن كان ما هو لأجله، فهو الغاية، وإن لم يكن ما هو لأجله، فلا يخلو إما أن يكون وجوده منه بآلا يكون هو فيه إلا بالعرض، وهو فاعله، أو يكون وجوده منه بأن يكون هو فيه، وهو أيضًا عنصره أو موضوعه.

فتكون المبادي إذن كلها من جهة خمسة، ومن جهة أربعة. لأنك إن أخذت العنصر الذي هو قابل، وليس جزءًا من الشيء، غير العنصر الذي هو جزء، كانت خمسة. وإن أخذت كليهما شيئًا واحدًا، لاشتراكهما في معنى القوة والاستعداد، كانت أربعة.

ويجب ألا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذي هو جزء، مبدأ للصورة بل للمركب. إنما القابل يكون مبدأ بالعرض، لأنه إنما يتقوم أولاً بالصورة بالفعل، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة، والشيء الذي هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة، لا يكون مبدأ البتة.

ولكنه إنما يكون مبدأ بالعرض، فإن العرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل، ثم صار سببًا لقوامه، سواء كان العرض لازمًا فتكون الأوليّة بالذات، أو زائلاً فتكون الأوليّة بالذات وبالزمان. فهذه هي أنواع العلل.

وإذا كان الموضوع علة لعرض يقيمه، فليس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع علة للمركب، بل هو نوع آخر.

وإذا كانت الصورة علة للمادة تقيمها، فليست على الجهة التي تكون الصورة علة للمركب، وإن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة لشيء لا تباينه ذاته. فإنهما وإن اتفقا في ذلك، فإن أحد الوجهين ليس تفيد العلة للآخر وجوده، بل إنما يفيد الوجود شيء آخر ولكن فيه، والثاني يكون العلة فيه هو المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل، ولكن ليس وحده، وإنما يكون مع شريك وسبب يوجد هذه العلة، أعني الصورة، فتقيم الآخر به، فتكون واسطة مع شريك في إفادة ذلك وجوده بالفعل وتكون الصورة للمادة كأنها مبدأ فاعلي لو كان وجودها بالفعل يكون عنه وحده، ويشبه أن تكون الصورة جزءاً للعللة الفاعلية، مثل أحد محركي السفينة على ما سيوضح بعد.

وإنما الصورة، علة صورية للمركب منها ومن المادة، فالصورة أنما هي صورة للمادة ولكن ليست علة صورية للمادة.»

■ الشرح

يريد بيان أن العلل الأربعة يمكن بيان تقسيمها بأن يقال إن العلة إما أن تكون جزءاً أم لا، والأول ينقسم إما ما يكون ما به الشيء يكون بالقوة وإما يكون ما به الشيء بالفعل، وهما العلة المادية والصورية، الثاني إما ما منه الفعل وإما ما لأجله الفعل، إذ الخارج عن الذات ينظر إليه تارة من حيث مبدئه وأخرى من حيث منتهاه، والنظر الأول هو النظر إلى العلة الفاعلية والثاني هو النظر إلى العلة الغائية.

ثم إن الشيخ يضيف أنه يمكن النظر إلى عليّة الموضوعات للأعراض بغير النظر الذي كان في العلل الأربعة، حيث إن الأعراض تحل في الجواهر التي هي موضوعاتها، فتكون - أي الجواهر - شريكة العلة وجزءها، بحيث يقال إن وجود العرض يتوقف على الفاعل وعلى وجود الموضوع، ثم إن هذا الموضوع لا يكون إلا المادة الثانية المركب من مادة أولى وصورة، وعليه إن الموضوع هو علة مادية للمركب من الجوهر والعرض كما يكون الموضوع المركب من المادة الأولى والصورة الجسمية قابلاً للحرارة بالنسبة للجسم الحار، وشريك العلة الفاعلية للعرض أي للحرارة لا للجسم الحار.

وقوله «فلا يخلو إما أن يكون وجوده منه بآلا يكون هو فيه إلا بالعرض، وهو فاعله، أو يكون وجوده منه بأن يكون هو فيه، وهو أيضًا عنصره أو موضوعه» يريد بيان أن عليّة الموضوع للعرض قد تؤخذ باعتبارين، فالجواهر الذي هو الموضوع قد ينظر إليه أنه جزء المركب من الجوهر والعرض، فيكون الموضوع جزءًا داخليًا في المركب فيكون بهذا الاعتبار علة مادية له، أو ينظر إلى الجوهر أنه فاعل للعرض بالعرض، باعتبار أن الجوهر شريك علة العرض، وبهذا الاعتبار لا ينظر إلى كون العرض في الموضوع.

ويتفرع على ذلك، أن بإمكاننا أن نجعل العلل خمسة لا أربعة، بتقريب أن العرض حتى يوجد لا بد وأن يكون مسبقًا بوجود الموضوع الجوهري، وذلك أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، فإن لم يكن الموضوع متحققًا في الأعيان في رتبة سابقة لا يفيض العقل الفاعل العرض، ولذا قد يقال إن الموضوع علة فاعلية للعرض بهذا الاعتبار وهي غير العلة الفاعلية المفيضة للوجود، إلا أننا إن لم نفرّق بين الهيولى والموضوع الذي هو المادة الثانية بأن نفس

المادة بأنها كل قابل وننظر للمركب من المادة الأولى والمادة الثانية نظرًا دون اعتبار الفصل بينهما، رجع الموضوع للعلّة المادية ورجعت العلل أربعة. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الأعراض إما لازمة أو مفارقة، واللازمة كالحرارة للنار والزوجية للأربعة وهي معلولة في وجودها للعقل الفعال - وذلك أن معطي الوجود هو العلل الإلهية لا المادية على ما حقق في محله - ولكن في الوقت نفسه إن موضوع الأعراض اللازمة فاعل للعرض لأنه يستلزم وجود العرض، وإن شئت قلت إن وجود الموضوع يستوجب وجود العرض اللازم دائمًا كالحرارة للنار، ومن هنا يقال إن العقل الفعال قد أفاض الحرارة على النار لخصوصية ذاتية في النار.

وهناك سنخ آخر من الأعراض، وهي التي تكون لازمة لأمر لازم، كالحركة للجسم، فالحكمة في قولهم إن مبدأ الحركة هو الطبيعة لا يراد بذلك إلا أن الطبيعة هي أولاً وبالذات مبدأ لكون الجسم في مكانه الطبيعي فإن لم يكن في مكانه الطبيعي تحرك نحو المكان الطبيعي فتكون الحركة لازمة لأمر لازم للطبيعة وهي الكون في المكان الطبيعي، ولذا إن كان الجسم ابتداءً في مكانه الطبيعي لا تعرضه الحركة الطبيعية.

ثم إن المادة علة مادية للجسم والصورة علة صورية للجسم، ولكن ليست المادة علة مادية للصورة، وكذا الصورة ليست علة صورية للمادة، فليس أحدهما جزءًا للآخر بل كلاهما جزآن للجسم، وإن قولهم «المادة قابل الصورة» إنما يراد به أن المادة محل الصورة لا بمعنى أنها علة مادية للصورة، وهذا مفاد قوله «ويجب ألا تأخذ العنصر بمعنى القابل الذي هو جزء، مبدأ للصورة بل للمركب.» وقوله «وإنما الصورة، علة صورية للمركب منها و من المادة،

فالصورة أنما هي صورة للمادة ولكن ليست علة صورية للمادة.»

قوله «وإذا كان الموضوع علة لعرض يقيمه، فليس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع علة للمركب، بل هو نوع آخر» يريد أن الموضوع إن كان علة بالعرض للمركب من الجوهر والعرض فيمكن أن نعتبر عليته باعتبارين، فإما أن يكون علة مادية للمركب منه ومن العرض وإما أن يكون علة فاعلية للعرض بالنحو المتقدم.

قوله «وإذا كانت الصورة علة للمادة تقيمها، فليست على الجهة التي تكون الصورة علة للمركب» يريد أن الصورة هي علة للهيولى وكذلك هي علة للمركب، ولكن بنحوين مختلفين، فأما كونها علة للهيولى فباعتبار كونها شريكة للعلة في تحصيل الهيولى خارجاً كما تقدم آنفاً وفيما سبق من كون الهيولى مفتقرة للصورة، وأما كونها علة للمركب من الصورة والمادة الثانية فن حيث كونها علل ماهيته وقوامه.

قوله «يكون العلة فيه هو المبدأ القريب لإفادة المعلول وجوده بالفعل، ولكن ليس وحده، وإنما يكون مع شريك وسبب يوجد هذه العلة، أعني الصورة، فتقيم الآخر به» بيان للوجه الذي تكون فيه العلة الصورية علة فاعلية للهيولى، حيث يبين الشيخ أن الصورة لا تفيد وجود المادة وإنما الذي يفيدها هو العقل الفعال بواسطة الصورة، وذلك بأن يوجد العقل أولاً الصورة وبها تتحصل المادة.

وههنا إشكال، حاصله أنه كيف تكون الصورة علة للمادة والحال أن الصورة حالة في المادة بالذات لا بالعرض، فكيف تكون العلة الفاعلية حالة في معلولها؟

والجواب: إنه قد تقدم منا أن علة المادة هي طبيعي الصورة لا الصورة الشخصية، والذي حلّ في الهيولى هي الأعراض الشخصية للصورة هي الصورة الشخصية لا الطبيعية، فالعلة غير حالة في معلولها كما توهم في الإشكال.

❁ الأمر الرابع: علاقة العلة بالمعلول

قال الشيخ «والفاعل يفيد شيئاً آخر وجوداً ليس للآخر عن ذاته، ويكون صدور ذلك الوجود عن هذا الذي هو فاعل، من حيث لا تكون ذات هذا الفاعل قابلة لصورة ذلك الوجود، ولا مقارنة له مقارنة داخلية فيه، بل يكون كل واحد من الذاتين خارجاً عن الآخر، ولا يكون في أحدهما قوة أن يقبل الآخر. وليس يبعد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو، وملاقياً لذاته، فإن الطبيعة التي في الخشب هي مبدأ فاعل للحركة، وإنما تحدث الحركة في المادة التي الطبيعة فيها وحيث ذاته، ولكن ليس مقارنتهما على سبيل أن أحدهما جزء من وجود الآخر أو مادة له، بل الذاتان متباينتان في الحقائق، ولهما محل مشترك، فمن الفاعل ما يتفق وقتاً أن لا يكون فاعلاً، ولا مفعوله مفعولاً، بل يكون مفعوله معدوماً، ثم يعرض للفاعل الأسباب التي يصير بها فاعلاً بالفعل.

وقد تكلمنا في هذا فيما سلف، فحينئذ يصير فاعلاً، فيكون عنه وجود الشيء بعد ما لم يكن، فيكون لذلك الشيء وجود، ولذلك الشيء أنه لم يكن، وليس له من الفاعل أنه لم يكن، ولا أنه كان بعد ما لم يكن، وإنما له من الفاعل وجوده. وإذن فإن كان له من ذاته الوجود، لزم أن صار وجوده بعد ما لم يكن، فصار كائناً بعد ما لم يكن.

فالذي له بالذات من الفاعل الوجود، وأن الوجود الذي له، إنما هو لأن

الشيء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذي له بالذات. وأما أنه لم يكن موجودًا فليس عن علة فعلته، فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة ما، وهو عدم علة، فأما كون وجوده بعد العدم فأمر لم يصير لعله، فإنه لا يمكن البتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم. وما لا يمكن فلا علة له، نعم وجوده يمكن أن يكون، وأن لا يكون، فلو وجوده علة، وعدمه قد يكون وقد لا يكون، فيجوز أن يكون لعدمه علة، وأما كون وجوده بعد ما لم يكن فلا علة له.»

■ الشرح

إن أهم مبحثين في علاقة العلة والمعلول هما، مناط حاجة المعلول للعلة والشيء الذي أعطته العلة للمعلول، وهما مبحثان متباينان وإن كانا متلازمين، وذلك لأننا إن عرفنا ملاك الاحتياج ينكشف بذلك الذي أعطته العلة للمعلول، ومثاله العرفي أننا إن عرفنا احتياج زيد لعمرو عرفنا بذلك الشيء الذي إن أعطاه عمرو لزيد انقضت حاجته به، فلو قلنا أن زيد إنما احتاج وافتقر لعمرو لأنه ليس لديه مال عرفنا أن عمرو إن سدّ حاجة زيد فقد أعطاه المال.

وحاصل الأمر أن ملاك الاحتياج عند الحكماء هو الإمكان الذاتي الماهوي، وذلك أن الذات الماهوية لا تقتضي الوجود فتحتاج إلى من يفيض عليها الوجود، والمعطى إما أن يكون العدم أو الوجود أو الحدوث - أي الوجود بعد العدم -، والأول محال إذ ليس العدم بشيء حتى تعطيه العلة للمعلول، وكذا لا يمكن أن يكون المعطى هو الحدوث، لأنه الوجود بعد العدم وهو متأخر عن

الافتقار والاحتياج لها، وبعبارة أخرى إن وصف الحدوث لاحق على الوجود، وإنما يتصف الموجود بعد وجوده بأنه موجود بعد العدم وحادث، فلا يمكن أن يكون المتأخر على الوجود ملاكًا للافتقار والحاجة، وإن شئت قلت إن وصف الوجود لا يعطي للموجود بعد العدم لأن الموجودية وصف ذاتي للموجود بعد العدم، فبقي أن يكون المعلول مفتقرًا إلى العلة في وجوده ولم يأخذ منها إلا الوجود، ومنه يظهر أن المفتقر إلى العلة هو الذي يفتقر إلى الوجود وليس إلا الممكن الذي تتساوى نسبته إلى الوجود وعدمه، فالعلة تعطي الوجود ويلزم هذا الإعطاء بأنه موجود بعد العدم أي حادث.

قوله «ويكون صدور ذلك الوجود عن هذا الذي هو فاعل، من حيث لا تكون ذات هذا الفاعل قابلة لصورة ذلك الوجود» بيان لما تقدم شرحه سابقًا من أن العلة لا بد وأن تكون مباينة للمعلول، ولا يمكن للمعلول أن يحل في العلة لاستحالة أن تجتمع حيثية الفاعلية والقابلية.

قوله «ثم يعرض للفاعل الأسباب التي يصير بها فاعلاً بالفعل» يريد بيان أن بعض الفواعل لا تفعل إلا بعد أن يتم مقتضى فاعليتها من الأسباب الاتفاقية - كتغير مكان أو وضع بحيث يقتضي بسبب هذا التغير تسخين الشمس للماء مثلاً - أو الإرادية كأن لم يكن الفاعل مريدًا ثم أراد ففعل.

قوله «ولذلك الشيء أنه لم يكن، وليس له من الفاعل أنه لم يكن، ولا أنه كان بعد ما لم يكن، إنما له من الفاعل وجوده» بيان للصور الثلاثة التي تقدمت الإشارة الثلاثة، وهي أن الفاعل إما أن يعطي المعلول العدم أو الحدوث أو الوجود، والأولان باطلان والثالث هو المتعين على ما تقدم.

قوله «وأما أنه لم يكن موجودًا فليس عن علة فعلته، فإن كونه غير موجود

قد ينسب إلى علة ما، و هو عدم علته» يريد بيان أن عدم موجود المعلول علته عدم العلة لا علة هي أفاضت عدمه، إذ عدم ليس بشيء.

الأمر الخامس: في دفع إشكال من أن المعلول محتاج للعلة في

وجوده

قال الشيخ «فإن قال قائل: كذلك وجوده بعد عدمه، يجوز أن يكون، و يجوز أن لا يكون، فنقول: إن عنيت وجوده من حيث هو وجوده، فلا مدخل للعدم فيه، فإن نفس وجوده يكون غير ضروري، أي ممكن، وليس هو غير ضروري من حيث هو بعد عدم، ولكن الغير الضروري، وجوده هذا الذي اتفق الآن، وقد كان معدومًا. وأما من حيث أخذ وجوده وجودًا بعد عدم، فليلاحظ كونه بعد عدم، لا كونه موجودًا فقط، الذي كان بعد عدم، واتفق بعد عدم، فذلك لا سبب له، فلا سبب لكون وجوده بعد عدم، وإن كان سببًا لوجود، الذي كان بعد عدم من حيث وجوده. فحق أن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد عدم الحاصل، وليس بحق أن يكون وجوده بعد عدم من حيث هو وجود بعد عدم جائز أن يكون وجودا بعد عدم وأن لا يكون بعد عدم، اللهم إلا أن لا يكون وجودًا أصلًا فيكون الاعتبار للوجود..»

■ الشرح

ما زال الكلام في هذا الفصل من أن وجود المعلول هو الذي تؤثره العلة في فاعليتها، وليس للعلة أثر في عدم المعلول إذ علة عدم المعلول لا يحتاج إلى علة تفيض عدم بل علة عدم المعلول هو عدم العلة، كما تقدم أن الحدوث ليس مما تفيضه العلة لكون الحدوث وهو الوجود بعد عدم ضروري ومتأخر

عن الإيجاد وعارض على المعلول الموجود، وبعبارة أخرى إن المعلول لما كان وجوده ممكنًا احتاج إلى العلة.

وقد يستشكل على هذا بإشكال ناشئ من مغالطة سوء اعتبار الحمل، حاصله أنه يمكن أن يقال إن وجود المعلول بعد عدمه ممكن، فيقال عندئذ إن الحدوث هو الذي تفيضه العلة لكون الحدوث ممكنًا فتعطيه العلة.

والجواب على هذا أن المستشكل قد أخذ قيدًا في الموضوع ليس له مدخلة في الحكم، نظير قول القائل الإنسان الأبيض حيوان ناطق أو قوله زيد الكاتب ضاحك، فالأبيضية للإنسان ليس لها دخل في الحكم عليه بأنه حيوان ناطق وكذا ليس لقيد «الكاتب» دخل في الحكم عليه بأنه ضاحك، وفي مقامنا قول القائل وجود الممكن بعد عدمه محتاج إلى علة، إذ إن كونه مسبقًا بالعدم ليس له مدخلة في الحكم فالممكن هو الذي يحتاج إلى العلة لا بأخذ قيد مسبقته بالعدم، وبعبارة أخرى إن أخذ الوجود بعد عدم حيثية تقييدية في موضوع الممكن المحتاج للعلة مضافًا إلى أنه أخذ قيد لا دخل له بالحكم فهو محال لكون مناط الوجودية هي الغنى والاستغناء عن العلة، فلا يقال إن الوجود محتاج لإيجاد، إذ هو موجود فلا يوجد مرة أخرى بإيجاد جديد. وقد تقدم.

ولذا عبّر الشيخ أن وجود الممكن هو الذي يكون ممكنًا ومحتاجًا إلى علة، وأما إذا تحقق فينتزع عنه أنه بعد عدم، فتكون العلة قد أفاضت وجوده فقط لا وجوده المأخوذ فيه قيد كونه بعد عدم، فالصحيح أن يقال إن وجود المعلول ممكن بعد عدم لا أن يقال إن وجوده بعد عدم ممكن، فليس موضوع الحكم بالإمكان هو وجود الممكن بقيد كونه بعد عدم.

ولذا قال «فحق أن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم المحاصل، وليس بحق أن يكون وجوده بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون بعد العدم».

نعم، حيث كان الوجود مناط الغنى فلا يكون من حيث هو موجود ممكنًا ومحتاجًا إلى علة، كان قولنا «المعدوم وجوده بعد العدم ممكن» بخلاف قولنا «الموجود الممكن وجوده بعد العدم ممكن» حيث إن هذه القضية كاذبة لكون الموجود الممكن ضروري الوجود بعد أن كان معدومًا، وإلى هذا المطلب أشار بقوله «اللهم إلا أن لا يكون وجودًا أصلاً فيكون الاعتبار للوجود».

❁ الأمر السادس: في حاجة المعلول للعلة حدودًا وبقاءً

قال الشيخ «وربما ظن ظان أن الفاعل و العلة إنما يحتاج إليه ليكون للشيء وجود بعد ما لم يكن، وإذا وجد الشيء، فلو فقدت العلة، لوجد الشيء مستغنيًا بنفسه، فظن من ظن أن الشيء إنما يحتاج إلى العلة في حدوثه، فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة، فتكون عنده العلة علل الحدوث فقط وهي متقدمة لا معًا، وهو ظن باطل لأن الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون وجودًا واجبًا أو وجودًا غير واجب، فإن كان وجودًا واجبًا، فإما أن يكون وجوبه لتلك الماهية لذات تلك الماهية حتى تقتضي تلك الماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة، وإما أن يجب لها بشرط، وذلك الشرط إما الحدوث، وإما صفة من صفات تلك الماهية، وإما شيء مباين، ولا يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث، فإن الحدوث نفسه ليس وجوده واجبًا بذاته، فكيف يجب به وجود غيره. والحدوث قد بطل فكيف

يكون عند عدمه علة لوجوب غيره، إلا أن يقال إن العلة ليست هي الحدوث، بل كون الشيء قد حصل له الحدوث، فيكون هذا من الصفات التي للشيء الحادث فيدخل في الجملة الثانية من القسمين.

فنقول: إن هذه الصفات لا تخلو إما أن تكون للماهية بما هي ماهية، لا بما هي قد وجدت، فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية، فتكون الماهية يلزمها وجوب الوجود، أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود، فيكون الكلام في وجوب وجودها كالكلام في الأول، فإما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلها بهذه الصفة، فتكون كلها ممكنة الوجود، غير واجبة بذاتها، وإما أن تنتهي إلى صفة تجب بشيء خارج.

والقسم الأول يجعل الصفات كلها ممكنة الوجود في أنفسها، وقد بان أن الممكن الوجود في نفسه، موجود بغيره، فتكون جميع الصفات تجب بغير خارج عنها. والقسم الثاني يوجب أن الوجود الحادث إنما يبقى وجودًا بسبب من خارج وهو العلة.

على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن، فهناك وجود، وهناك كون بعد ما لم يكن، وليس للعلة المحدثثة تأثير وغناء في أنه لم يكن، بل إنما تأثيرها وغناؤها في أن منه الوجود. ثم عرض أن كان ذلك، في ذلك الوقت، بعد ما لم يكن، والعارض الذي عرض بالاتفاق لا دخول له في تقوم الشيء، فلا دخول للعدم المتقدم في أن يكون للوجود الحادث علة، بل ذلك النوع من الوجود بما هو لذلك النوع من الماهيات مستحق لأن يكون له علة وإن استمر وبقى. ولهذا لا يمكنك أن تقول: إن شيئًا جعل وجود الشيء بحيث يكون بعد أن لم يكن، فهذا غير مقدور عليه، بل بعض ما هو موجود واجب

ضرورة أن لا يكون بعد عدم، وبعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم.
فأما الوجود، من حيث هو وجود هذه الماهية، فيجوز أن يكون عن علة،
وأما صفة هذا الوجود، وهي أنه بعد ما لم يكن، فلا يجوز أن تكون عن علة،
فالشئ من حيث وجوده حادث، أي من حيث إن الوجود الذي له موصوف
بأنه بعد عدم لا علة له بالحقيقة، بل العلة له من حيث للماهية وجود، فالأمر
بعكس ما يظنون بل العلة للوجود فقط، فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثاً،
وإن لم يتفق كان غير حادث.»

■ الشرح

يشرح الشيخ ههنا ببيان قاعدة أن المعلول محتاج إلى علته حدوداً وبقاءً،
والمسألة ههنا متفرعة على ما سبق من ضابطة احتياج المعلول إلى العلة،
وبيان ذلك أن القائل بأن ملاك الاحتياج هو الحدوث فلا يكون المعلول
عندئذ محتاجاً للعلة بعد الحدوث فلا يثبت الافتقار للعلة بقاءً، وهو ما ذهب
إليه بعض المتكلمين مستشهدين عليه بأمثلة عرفية أجنبية عن المقام مثل
قولهم أن البناء يبقى بعد فساد الفاعل البناء، وقالوا لو جاز على الله عدم لما
ضر العالم، وقياس تلك الأمثلة على محل كلامنا إنما هو باطل لأخذهم العلل
المعدة مكان العلة الحقيقية، فالبناء ليس علة حقيقية للبناء وإنما هو علة معدة
ولا شك في أن العلة المعدة شرط في حدوث المعلول دون بقاءه، وهذا بخلاف
ما لو قلنا كما هو الحق من أن الملاك في الاحتياج هو الإمكان.
وأما إبطال كون المعلول محتاجاً للعلة في الحدوث فقط فإبطاله ببيان أن
الوجود الحادث إما واجب الوجود لذاته أو بشرط ما:

فإن كان الوجوب لذاته وماهيته فعندئذ يكون الوجود مقتضى ذاته وهو خلاف فرض إمكانه وحدوثه.

وإن كان واجبًا لذاته بل بشرط، فننقل الكلام إلى هذا الشرط وهو:

١- إما الحدوث

٢- أو صفة للماهية

٣- أو أمر مباين للماهية.

والحدوث لا يمكن أن يكون موجبًا لأن بنفسه مفتقر إلى موجد لأنه الكون بعد العدم.

وكذلك صفة الماهية، فهي:

١- إما أن تكون من لوازم الماهية فيأتي الإشكال عينه من أن الشرط لكونه

لازمًا فهو متحقق دائمًا فتكون الماهية غير حادثة وهو خلاف الفرض.

٢- وإما أن لا تكون صفة لازمة للماهية بل لاحقة لها بعد وجودها وحدوثها

فننقل الكلام إلى هذا الوصف ونسأل عن حدوثه فيكون الكلام

هو الكلام ويتسلسل الأمر هذا مضافًا إلى أن الحدوث بعد وجود

المعلول قد انعدم فلا يكون علة للوجوب،

فلا بد أن ننتهي إلى كون الوصف مباينًا للماهية يجعلها واجبة بالغير المباين،

فيكون واجبًا لذاته بل بغيره، فيكون الحادث في الحقيقة محتاجًا للغير

مادام موجودًا لا في حدوثه فقط.

أقول: هذا البرهان وإن كان صحيحًا بنفسه إلا أنه على المستوى الجدلي

غير تام، لأن المستشكل وهم المتكلمين لا يسلّمون بعض المبادئ التصديقية له

مثل تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، فإنهم إن سلموا بهذا التقسيم فقد سلموا

بكون الإمكان هو ملاك الاحتياج فيثبت المطلوب من كون الممكن محتاج للعلة حدودًا وبقاءً لأن الممكن لا يخرج عن إمكانه بالحدوث، بل يبقى في ذاته ممكن محتاج لعلة بقاء.

هذا مضافًا إلى أننا يمكننا أن نقيم البرهان بطريق أقصر مما طرحه، وذلك بأن يقال إن ملاك الاحتياج على ما ثبت سابقًا هو الامكان، وبوجوده صار واجبًا بالغير لا بالذات كما هو واضح، فيبقى بعد وجوده ممكنًا بالذات ويبقى مناط الاحتياج من حفظًا بقاءً.

قوله «على أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن، فهناك وجود» يريد بيان ما تقدم من أن العلة لا تفيد الحدوث لأن أخذ عدم قبل الوجود ليس بتأثير من العلة مضافًا إلى أن الحدوث وصف متأخر عن الإيجاد، فلا بد من الوجود أولًا الذي يكون ناشئًا من العلة ثم ينتزع الحدوث. قوله «بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن لا يكون بعد عدم، وبعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم» الأول هو العقول والثاني هو الماديات، فانقسم الممكن الموجود إلى حادث وقديم، وليس الحدوث بعد عدم الزماني دخیل في كونه معلولًا لعلة.

وبقية المتن تكرر لما سبق بيانه.

❁ الأمر السابع: في الملازمة بين الحدوث وانقطاع الفيض

قال الشيخ «والفاعل، الذي تسميه العامة فاعلاً، فليس هو بالحقيقة علة من حيث يجعلونه فاعلاً، فإنهم يجعلونه فاعلاً من حيث يجب أن يعتبر فيه أنه لم يكن فاعلاً، فلا يكون فاعلاً من حيث هو علة، بل من حيث هو علة

وأمر لازم معه، فإنه يكون فاعلاً من حيث اعتبار ما له فيه أثر مقروناً باعتبار ما ليس له فيه أثر، كأنه إذا اعتبرت العلة من حيث ما يستفاد منها مقارناً لما لا يستفاد منها سمي فاعلاً. فلذلك كل شيء يسمونه فاعلاً يكون من شرطه أن يكون بالضرورة قد كان مرة غير فاعل، ثم أراد أو قسر، أو عرض حال من الأحوال لم يكن، فلما قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن علة بالفعل، وقد كان خلا عن ذلك، فيكون فاعلاً عندهم من حيث هو علة بالفعل بعد كونه علة بالقوة، لا من حيث هو علة بالفعل فقط.

فيكون كل ما يسمونه فاعلاً يلزم أن يكون أيضاً ما يسمونه منفعلاً، فإنهم لا يخلونه عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجوده بعد ما لم يكن. فإذا ظهر أن وجود الماهية يتعلق بالغير من حيث هو وجود لتلك الماهية لا من حيث هو بعد ما لم يكن، فذلك الوجود من هذه الجهة معلول ما دام موجوداً. كذلك كان معلولاً متعلقاً بالغير، فقد بان أن المعلول يحتاج إلى مفيدة الوجود لنفس الوجود بالذات، لكن الحدوث و ما سوى ذلك أمور تعرض له، وأن المعلول يحتاج إلى مفيدة الوجود دائماً سرمداً ما دام موجوداً.»

■ الشرح

المتكلمون حيث إنهم التزموا بمدخلية الحدوث في معلولية المعلول، بحيث يتساوى المعلول بالحدوث، فما كان قديماً لا يمكن أن يكون معلولاً، ومن هنا يظهر أن هذا البناء الذي بنوا عليه يلزمه أن الفاعل الحقيقي لا بد وأن يكون في ظرف زمني خلواً من معلوله، إذ حتى يوجد المعلول لا بد من كون المعلول مسبقاً بزمن لا يكون فيه حتى يصح حدوثه، وفي هذا الظرف الزمني تكون العلة الموجدة غير متعاصرة مع المعلول.

وبعبارة أخرى، إن القول بمناط الحدوث في المعلولية يلزمه بالضرورة أخذ الترك في فاعلية الفاعل، وهذا الذي يسمى في بعض التعبيرات بانقطاع الفيض وعدم دوامه.

والأصول السابقة تبطل هذا، فإن الفاعل التام الفاعلية فاعل منذ الأزل لاستحالة انفكاك المعلول عن العلة، فالعالم قديم زماناً وفيض الواجب دائم غير منقطع منذ الأزل.

ومن العجيب أن المتكلمين جعلوا الواجب بهذا فاعلاً من حيث لا يكون فاعلاً، حيث جعلوا مناط فاعليته انقطاع فيضه أننا قبل إيجاد المعلول، أو قل أنهم جعلوا عدم الفاعلية في حد الفاعل، وهذا ما أفاده الشيخ بقوله «فليس هو بالحقيقة علة من حيث يجعلونه فاعلاً، فإنهم يجعلونه فاعلاً من حيث يجب أن يعتبر فيه أنه لم يكن فاعلاً».

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه
أهل الحق من أن كل علة هي مع معلولها، وتحقيق
الكلام في العلة الفاعلية

❁ الأمر الأول: في رد الإشكال الأول مما استشكله المتكلمون

قال الشيخ «والذي يظن من أن الابن يبقى بعد الأب، والبناء يبقى بعد البناء، والسخونة تبقى بعد النار، فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة، فإن البناء والأب والنار ليست عللاً بالحقيقة لقوام هذه المعلولات، فإن الباني العامل له المذكور، ليس علة لقوام البناء المذكور، ولا أيضاً لوجوده.

أما البناء فحركته علة لحركته ما، ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم حركته ونقله بعد ذلك النقل علة لانتهاه تلك الحركة، وذلك النقل بعينه وانتهاء

تلك الحركة علة لاجتماع ما، وذلك الاجتماع علة لتشكيل ما، وكل واحد مما هو علة فهو ومعلوله معًا.

وأما الأب فهو علة لحركة المني، وحركة المني إذا انتهت على الجهة المذكورة علة لحصول المني في القرار، ثم حصوله في القرار علة لأمر، وأما تصويره حيوانًا وبقاؤه حيوانًا فله علة أخرى، فإذا كان كذلك كان كل علة مع معلولها.

وكذلك النار علة لتسخين عنصر الماء، والتسخين علة لإبطال استعداد الماء بالفعل لقبول صورة المائية أو حفظها، وذلك أن شيئاً آخر علة لإحداث الاستعداد التام في مثل هذه الحال لقبول ضدها وهي الصورة النارية، وعلة الصورة النارية هي العلل التي تكسو العناصر صورها وهي مفارقة.

فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول، وأما المتقدمات فهي علل، إما بالعرض وإما معينات، فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل البناء هو الاجتماع، وعلة ذلك طبائع المجتمعات وثباتها على ما ألفت، وعلة ذلك السبب المفارق الفاعل للطبائع. وعلة الولد اجتماع صورته مع مادته بالسبب المفيد للصور. وعلة النار السبب المفيد للصور وزوال الاستعداد التام لصد تلك الصور معًا. فنجد إذن أن العلل مع المعلولات.»

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الامكان الذاتي وأنه لا مدخيلة للحدوث الزماني في معلولية العلة وفاعلية الفاعل، انتقل الشيخ ههنا إلى بيان تلازم العلة والمعلول ودفع الشكوك التي قد ترد على ضرورة معية العلة ومعلولها، إذ إنه بالنظر إلى ما سبق يظهر أن الحدوث إن لم يكن له مدخيلة فالعلة دائماً مع معلولها.

وقد استشكل المتكلمون على ما تقدم من البراهين على ذلك بعدة إشكالات، وقبل بيان الإشكالات لا بد من بيان ما تقدم في المنطق من أن رد أي برهان مفروض إنما يكون بثلاثة طرق:

الطريق الأول: النقض التفصيلي والذي يتوجه فيه النقض إلى أحد مقدمات البرهان ويسمى أيضًا بالمناقضة أو المنع أو المقاومة.

الطريق الثاني: النقض الإجمالي من خلال بيان صدق نقيض النتيجة، أو قفل هو إبطال النتيجة ومنه يعلم بطلان إحدى المقدمتين على الأقل بالضرورة.

الطريق الثالث: المعارضة، ويكون من خلال إقامة برهان آخر ينتج نقيض نتيجة البرهان المفروض، وهذا الطريق وإن كان لا يبطل مباشرة البرهان إلا أنه يوقع الحيرة فيه.

إذا ظهر هذا الأمر، نقول: إن المتكلمين قاموا بسلوك الطريق الثاني أي النقض الإجمالي على برهان معية العلة والمعلول، وذلك من خلال سلوك طريقتين:

١- الطريق الأول: الإشارة إلى بعض الموارد الجزئية التي تنفك فيها العلة عن المعلول، وإذا ثبت أن بعض العلل ليست مع معلوها، وهذا الصنف من النقض ضعيف القائلة بأن كل علة فهي مع معلوها، وهذا الصنف من النقض ضعيف جدًا لأنه يسلك سبيل استقراء الموارد التي يتراءى منها المناقضة والحال أن الكبرى الكلية الناشئة من برهان ليست استقرائية وإنما تكون حاکمة على الموارد الجزئية فيرجع الأمر إلى خلل في الصغريات التي يتوهم مناقضتها للكبرى، وبعبارة أخرى إن الكلية الناشئة من برهان ليست استقرائية حتى يقال بانفكاكها عن بعض الموارد وكأنها نشأت من تتبع جزئيات فنُقْض عليها كما ينقض على الاستقراء.

٣- الطريق الثاني: قالوا بقياس استثنائي مفاده أنه لو اتحدت العلة مع المعلول في الزمان والوجود للزم اتحاد الثابت والمتغير والتالي باطل فالمقدم مثله، وبيانه أن الواجب ثابت وبعض معلولاته متغيرة، فالقول بأن العلة مع معلولها قول بتغير العلة لأن ما هو معها متغير. أما بالنسبة للإشكال الأول فقد استشهدوا بانفكاك بعض المعلولات عن عللها وعددوا منها موارد ثلاثة: انفكاك البناء عن البناء، والولد عن والده والسخونة عن النار.

والشيخ أجاب عن ذلك بجواب واحد وهو أن قول الحكماء بعدم انفكاك العلة عن معلولها يقصد بها العلة الحقيقية لا العلة الإعدادية، أو فقل المقصود من قول الحكماء أن العلة مع معلولها في الوجود دائماً يقصد به العلة بالذات لا العلة بالعرض.

والمقصود من العلة بالذات تلك التي يصدر عنها المعلول وتبقى معه حدوثاً وبقاءً ومصادقها العلل المجردة التي هي علل الوجود والعلل المادية التي هي علل الحركة، ولذا يقال إن فواعل الحركة في العالم المادي على وزن فواعل الوجود في المجردات، بخلاف العلة بالعرض التي لا تقتضي معلولها، وهي عبارة عن العلل التي تهتئ الأرضية لصدور المعلول دون صدور المعلول عنها، ولذا لم يشترطوا السنخية بين العلل الإعدادية والمعلول، لأنها ليست بعلل حقيقية، ومصاديق العلل بالعرض هي التي توفر شرطاً لوجود المعلول ككون البذرة في التربة حتى تستعد لاستقبال صورة الشجرية أو ترفع مانعاً لذلك كالطبيب الذي يرفع موانع الصحة للمريض، وسميت معدة لأنها تعدّ المعلول لاستقبال الإفاضة من العلة الحقيقية.

وبعد وضوح هذه الأمور، نأتي إلى الموارد الثلاثة التي طرحها المتكلمون:
فأما البناء فهو علة بالذات للحركة - حركة الأحجار مثلاً - وسكون يد
البناء وانتهاء الحركة علة لانتهاء الحركة، ولكن انتهاء الحركة علة معدة لاجتماع
الأحجار الذي يكون بدوره علة لحصول الشكل الخاص للبناء، والاجتماع
بين الأحجار معلول لنفس الطبيعة النوعية للأحجار، فاستقرار حجر فوق
حجر إنما ينشأ من الصورة النوعية للحجر التي تميل إلى مركز الأرض، وفي
النتيجة إن اجتماع الأحجار معلول للطبائع الموجودة فيها وهذا الاجتماع هو
الذي يؤدي إلى الشكل الخاص للبناء، أو قل إن اجتماع الأحجار علة تامة
لحصول الشكل، ومادامت الأحجار مجتمعة فالشكل الخاص للبناء محفوظ،
فيثبت بذلك أن علة الشكل الخاص للبناء ليس البناء - الذي هو علة الحركة
- بل اجتماع الأحجار وهي مع معلوها - الذي هو البناء - بحيث لو افترقت
الأحجار لم يبق البناء.

وبعبارة جامعة: إن حركة يد البناء علة حقيقية لحركة الأحجار وهما معاً غير
منفكين، واجتماع الأحجار علة حقيقية للبناء وهما معان، وليس البناء علة
للبناء، فما أخذ علة حقيقية في توهم المتكلمين ليس كذلك.

والكلام هو الكلام في مورد الابن والأب، حيث يقال إن الأب علة حقيقية
لحركة المني إلى الرحم، وهذه علة حقيقية ومعلوها معها، ثم إذا انتهى المني إلى
الرحم لا دخل للأب في معلولية الجنين والابن بعد ذلك، بل هو معلول للعلل
المفارقة كما أثبت في محله.

وكذلك النار والسخونة، حيث إن النار علة حقيقية للحرارة وليس علة
للتسخين حقيقة، إذ التسخين الذي هو انتقال الحرارة إلى الماء مثلاً معلول

للعقل الفعال الذي يفيض السخونة عليه بتوسط حرارة النار، فالنار علة
معدة في تسخين الماء.

❁ الأمر الثاني: في رد الإشكال الثاني مما استشكله المتكلمون

قال الشيخ «وإذا قضينا فيما يتصل به كلامنا بأن العلل متناهية، فإنما
نشير إلى هذه العلل ولا نمنع أن تكون عللا معينة ومعدة بلا نهاية، بعضها
قبل بعض، بل ذلك واجب ضرورة، لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب
لوجوب علته حينئذ كما بينا، وعلته ما كان أيضًا وجب. فوجب في الأمور
الجزئية، أن تكون الأمور المتقدمة التي بها تجب في العلل الموجودة بالفعل، أن
تصير عللا لها بالفعل أمورًا بلا نهاية، ولذلك لا يقف فيها سؤال لم البتة.

ولكن الإشكال هاهنا في شيء، وهو أن هذه التي بلا نهاية لا يخلو إما أن
يوجد كل واحد منها آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا محال،
وإما أن يبقى زمانًا فيجب أن يكون إيجابها في كل ذلك الزمان لا في طرف منه،
ويكون المعنى الموجب لإيجابها أيضًا معها في ذلك الزمان، ويكون الكلام في
إيجاب إيجابها كالكلام فيه، وتحصل علل بلا نهاية معًا.

وهذا هو الذي نحن في منعه فنقول: إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال،
إلا أن الحركة تبقي الشيء الواحد لا على حالة واحدة فلا يكون ما يتجدد من
حالة بعد حالة في آن بعد آن يشافعه ويماسه، بل كذلك على الاتصال، فتكون
ذات العلة غير موجبة لوجود المعلول بل لكونها على نسبة ما، وتلك النسبة
تكون علتها الحركة أو شريكة علتها والتي بها العلة علة بالفعل الحركة،
فتكون حينئذ العلة لا ثابتة الوجود على حالة واحدة ولا باطللة الوجود حادثة

في أن واحد، فباضطرار إذن تكون العلة الحافظة أو المشاركة لنظام هذه العلل التي بسببها تنحل الإشكالات هو الحركة، وسنوضح ذلك في موضعه إيضاحاً أشفى من هذا. فقد بان ووضح أن العلل الذاتية للشيء التي بها وجود ذات الشيء بالفعل يجب أن تكون معه لا متقدمة في الوجود تقدماً يكون زواله مع حدوث المعلول، وأن هذا إنما يحوز في علل غير ذاتية أو غير قريبة، والعلل غير الذاتية أو الغير القريبة لا يمنع ذهابها إلى غير النهاية بل يوجبه.»

■ الشرح

هنا يشرع الشيخ في دفع الطريق الثاني الذي سلكه المتكلمون لإبطال معية العلة والمعلول، وقد تبين الإشكال مما سبق وحاصله أن المعية المذكورة يلزم منها كون الثابت وهو المبدأ الأول متغيراً لأن معلولاته متغيرة في عالم الطبيعة وهو معها بحسب الفرض، أو يلزم ثبات المتغيرات الطبيعية، وكلاهما باطل. وفي الجواب لا بد من تقديم مقدمة وهي أن قولنا بأن سلسلة العلل لا بد وأن تكون متناهية فالمقصود هو العلل الحقيقية لا العلل بالعرض، فأما علل الحوادث والتي هي علل بالعرض فليست فيجب أن تكون لا متناهية ولا يجري عليها حكم العلل الحقيقية من استحالة اللاتناهي، وذلك لأن علة الحادث حادثة وهذه قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، وهذا سر ما يستبطنه قول الحكماء من كفاية القول بحدوث أمر واحد حتى يقال أن العالم قديم زماناً ولا أول له من هذه الجهة.

إذا تبين هذا، نقول في بيان الإشكال:

إن العلل العرضية اللامتناهية إما أن تكون كل علة حادثة حاصلة في آن غير الآن الآخر، وإما أن تكون كل واحدة منها في زمان على نحو الاتصال، والأول

محال لما ثبت في الطبيعيات من بطلان تنالي الآتات لأن الآن طرف الزمان فلا بد من أجل حصول التمايز بين آن وآن أن يفصل بينهما زمان متصل وهو خلاف الفرض.

فبقي أن تكون كل علة في زمان، بحيث تكون العلة في زمان ممتد ينقضي فتأتي بعدها علة أخرى وهكذا، ثم إن هذه العلل إما عرضية أو طولية، فأما بالنسبة الحوادث العرضية التي هي ممكنة، وقد ثبت أن الشيء ما لم يجب لا يوجد فلا بد أن يكون موجدتها الذي هو علة حقيقية معها في زمانها، وأما الحوادث الطولية يلزمه أن تجتمع العلل في زمان واحد لأن علة الحادث الأول معه وهذا الحادث علة لحادث ثان فيجتمع معه وهكذا سائر الحوادث في السلسلة الطولية للحوادث، فتكون العلل التي توجب المعلول الحادث حادثة معه، وعندئذ تكون العلل اللامتناهية حاصلة في زمان واحد وهو التسلسل المحال. والجواب عن ذلك، أنه لولا الحركة لثبت الإشكال بلا إشكال، وذلك أن ربط الثابت بالمتغير يقتضي وجود شيء بينهما ثابت من وجه ومتغير من وجه، وذلك بأن التغير ذاتي له، وليس هي إلا الحركة، نعم إن أصل الحركة معلول إلا أن التجدد ذاتي للحركة، وبتعبير آخر إن الثابت خلق المتغير لا خلق الشيء ثم غيّر ليلزم تغيير الثابت.

وعليه إن علة الحوادث المتغيرة هي الحركة التي أبدعت إبداعاً من الثابت، وإن شئت قلت إن المبدأ خالق الحركة وأما الحوادث الجزئية المتجددة كزبد الذي خلق في هذه السنة وهذا اليوم ففعلول للحركة لا للمبدأ مباشرة.

وبعبارة أخرى، إن المبدأ المفيض إنما يعطي وجود الحركة السرمدية بالإبداع والتي تكون من هذه الجهة ثابتة ومرتبطة بعلتها ومعه، إلا أن هذه الحركة الذاتية

تكون منشأ لكل الحوادث الجزئية المتغيرة، فليس المبدأ المفارق هو الذي يوجد الأشياء بالتدرّيج حتى يلزم تغييره، إذ جميع المتجددات من حيث حدوثها معلولة الحركة السرمدية.

الأمر الثالث: الحدوث الدهري

قال الشيخ «وإذ قد تقرر هذا، فإذا كان شيء من الأشياء لذاته سبباً لوجود شيء آخر دائماً كان سبباً له دائماً ما دامت ذاته موجودة. فإن كان دائماً الوجود كان معلوله دائماً الوجود، فيكون مثل هذا من العلل أولى بالعلية لأنه يمنع مطلق العدم للشيء فهو الذي يعطي الوجود التام للشيء. فهذا هو المعنى الذي يسمى إبداعاً عند الحكماء وهو تأسيس الشيء بعد ليس مطلق، فإن للمعلول في نفسه أن يكون «ليس» ويكون له عن علته أن يكون «أيس». والذي يكون للشيء في نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا في الزمان، من الذي يكون عن غيره، فيكون كل معلول «أيساً» بعد «ليس» بعدية بالذات.

فإن أطلق اسم المحدث على كل ماله «أيس» بعد «ليس» وإن لم تكن بعدية بالزمان كان كل معلول محدثاً، وإن لم يطلق، بل كان شرط المحدث أن يوجد زمان ووقت كان قبله فبطل لمجيئه بعده، فتكون بعديته بعدية لا تكون مع القبلية موجودة، بل تكون مميّزة لها في الوجود، لأنها زمانية. فلا يكون كل معلول محدثاً، بل المعلول الذي سبق وجوده زمان سبق وجوده لا محالة حركة و تغيير كما علمت، ونحن لا نناقش في الأسماء.

ثم المحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد «ليس» مطلق، أو يكون وجوده بعد «ليس» غير مطلق بل بعد عدم مقابل

خاص في مادة موجودة على ما عرفته. فإن كان وجوده بعد «ليس» مطلق كان صدوره عن العلة، ذلك الصدور إبداعاً، ويكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود، لأن العدم يكون قد منع البتة، وسلط عليه الوجود، ولو مكن العدم تمكيناً فسبق الوجود كان تكوينه ممتنعاً إلا عن مادة، وكان سلطان الإيجاد، أعني وجود الشيء من الشيء ضعيفاً قصيراً مستأنفاً.

ومن الناس من لا يجعل كل ما هذا صفته مبدعاً، بل يقول، إذا توهمنا شيئاً وجد عن علة أولى بتوسط علة وسطى فاعلية، وإن لم يكن عن مادة، ولا كان لعدمه سلطان، ولكن كان وجوده عن العلة الأولى الحقيقية بعد وجود آخر انساق إليه، فليس تأييسه عن «ليس» مطلقاً، بل عن «أيس» وإن لم يكن مادياً. ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صوري كيف كان، وأما المادي، وإن لم تكن المادة سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم التكوين. ونحن لا نناقش في هذه الأسماء البتة بعد أن تحصل المعاني متميزة، فنجد بعضها له وجود عن علة دوماً بلا مادة، وبعضها بمادة، وبعضها بواسطة، وبعضها بغير واسطة، ويحسن أن يسمى كل ما لم يوجد عن مادة سابقة غير متكون بل مبدعاً، وأن نجعل أفضل ما يسمى مبدعاً ما لم يكن بواسطة عن علته الأولى مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك.»

■ الشرح

إذا تبين ما تقدم ظهر أن المعلول مع العلة التامة دائماً، سواء أكانت العلة إلهية مفارقة كالعقل الأول أم كانت علة مادية، وبتبعه يبقى المعلول ببقاء علته أو يزول بحسب حال علته، ومن هنا يطرح الشيخ قضية الحدوث الدهري بعد أن نفى

ملاك الحدوث الزماني للعلية وبعد أن يتّين الحدوث الذاتي يشرع ببيان الحدوث الدهري بحسب بيانه الخاص.

يقول الشيخ إن الممكن في ذاته «ليس» و بغيره «أيس»، وما بالذات متقدم على ما بالغير فعدم المعلول عندئذ متقدم على وجوده، أي ليسه متقدم على أيسه، وهذا يحقق ملك معنى الحدوث، إذ إن الحدوث هو مسبوقية عدم الوجود من حيث معناه اللغوي والاصطلاحي، فإن كان عدم المسبوق هو عدم الزماني كان الحدوث زمنيًا وأما ههنا فالعدم المتقدم هو عدم الذاتي المتقدم على الوجود بالغير ويسمى بالاصطلاح الحدوث الدهري، وهذا ما أشار إليه بقوله «فإن أطلق اسم المحدث على كل ما له «أيس» بعد «ليس» وإن لم تكن بعدية بالزمان كان كل معلول محدثًا».

بيان آخر، إن الممكن بذاته لا يستحق الوجود وهذا هو المراد من قولنا «ليس»، وأما بالنظر إلى كونه له علة فهو بغيره أي موجود بسبب العلة، وهذا معنى الأيس، ثم إن ما للممكن بالذات متقدم على ما له بغيره وهذه مقدمة بديهية، فعندئذ يصبح عدم المعلول متقدمًا على وجوده، فيقال إنه لم يكن موجودًا ثم صار موجودًا لا باعتبار الزمان بل بالتحليل العقلي.

قوله «فيكون مثل هذا من العلل أولى بالعلية» يريد به أن العلة التي تكون مفيضة للمعلول من الأزل والذي لا ينفك عنها معلولها دائمًا أولى بالعلية من المكثون والمحدث الذي يوجد بعد سبق عدم إيجاد منه للعلة.

قوله «فهذا هو المعنى الذي يسمى إبداعا عند الحكماء و هو تأسيس الشيء بعد ليس مطلق» يريد به أن الإبداع هو دوام علية العلة للمعلول الذي لم يسبق عدمه على وجوده زمانًا.

الملا صدر في هذا المورد بعد أن قرر ما ذكره الشيخ يذكر أن التقدم للماهية على الوجود إنما هو في مقام الذهن والتصور لا في مقام الخارج وإلا فإن الأمر بالخارج على العكس من ذلك إذ الوجود أولاً ثم ينتزع منه الماهية، فالتقدم الذهني للماهية لا يثبت التقدم الواقعي لها على الوجود، وذلك لأمرين:

١- لأنس الذهن بالماهية أكثر من الوجود ولذلك يكون التقدم في الذهن من حظ الماهية.

٢- لأن أي شيء إذا أعتبر من حيث هو هو يكون ما له بذاته متقدماً على ما له بغيره، فإن نظرنا للماهية من حيث هي هي تكون متقدمة على وجودها الذي هو لها بالغير، ولا تعدو هذه القضية الذهن.

قال «أن ماهية الشيء وإن كانت تابعة لوجوده في الواقع على المعنى المحقق عندهم لكن للعقل أن يلاحظها و يعتبر لها أحوالاً فإذا لوحظت الماهية في نفسها يحكم عليها بتقدمها لذاتها على كل ما هو خارج عنها فأول حالاتها الإمكان وبعده الحاجة إلى العلة في الوجود أو العدم وبعدها مرتبة وجوبها بإيجاب العلة إياها ثم وجودها فلها مراتب سابقة على الوجود وجميع هذه الحالات إنما يكون إذا كان المنظور إليه هي الماهية لا نفس الوجود فالوجود هو الأصل في اعتبار الذهن ولها التقدم فيه على الوجود»^(١)

أقول: هذا الكلام ليس بصحيح، إذ إننا مع تسليمنا بالأنس الذهني للماهيات وكذا باعتبار العقل الماهية من حيث هي وأنه متقدم على أي اعتبار

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح وتعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 2. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدر. ص ٢٣١.

آخر لها بغيرها، إلا أنه لا يؤدي المطلوب لأن حكم العقل عندئذ سيكون حكماً وهمياً فرضياً بل سيكون سفسطة لأننا عندئذ سيكون حكم العقل غير مطابق للواقع، ويرجع كلامه بالدقة إلى عدم مراعاة مراتب نفس الأمر، إذ إن أحكام العقل ليست وهمية فرضية حتى تخالف نفس الأمر، بل هي مرتبة من مراتبه، فالتحليل العقلي الذي يحكم بأسبقية الجزء على الكل مثلاً أو بأسبقية الماهية على الوجود ليست إلا أموراً نفس أمرية ولا يخالفها الواقع وإلا لزم السفسطة. وإن شئت قلت إن التقدم والتأخر الحاصل في الذهن ليس لأسبقية إدراكه الزماني، بل لأمر برهاني حقيقي، فإن الإنسان يدرك الأعراض لكن لا يحكم العقل بأسبقية الأعراض على الجواهر، فليس حكم التقدم والتأخر بسبب «أول مدرك» و «ثاني مدرك» بل لأمر برهاني تحليلي لدى العقل.

وبيضيف صدر المتألهين أننا نقبل الجواب الذي ذكره الحكماء المشاء فيما يخص ربط الثابت بالمتغير لكن يبقى شيء وهو أن الحالات الطارئة في الحركة نفسها ما علتها؟ فإن هذه الأمور إما ذاتية وإما عرضية، وعلى القول بعرضيتها يرجع الكلام نفسه في الإشكال إذ كل عرضي معلل فلا ينقطع السؤال عن علتها وأنها متغيرة لأن الثابت من حيث هو ثابت لا يوجد المتغير من حيث هو متغير، وإن كانت علتها أمراً ذاتياً فهو الصحيح ولكنه لا يكون إلا بناء على الحركة الجوهرية، فيقال إن الواجب خلق الجسم الطبيعي متحرك في ذاته.

قال «أن الحركة أمر نسبي ليس لها بالذات حدوث ولا قدم إلا بتبعية ما أضيفت هي إليه إذ معناها كما عرفها المحققون به هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراً أو شيئاً فشيئاً أو لا دفعة فبالحقيقة الحادث التدريجي من القوة إلى الفعل هو وجود قسم من المقولة التي فيها الحركة وأما نفس

الحركة فهي أمر عقلي نسبي هو تجدد المتجدد و حدوث الحادث بما هو حادث تدريجي»^(١).

ثم قال «فالحق الحقيقي بالإذعان والتصديق في هذا المطلب الذي حارت فيه عقول الدهماء و خرست في بيانه السنن الفصحاء ما ألهمني الله به و أوتينا من الحكمة بفضل ربي هو أن الأمر المتجدد الذات في الهوية هو نحو الوجود الطبيعية الجسمانية التي لها حقيقة عقلية عند الله و صورة مفارقة في العالم الرباني و لها هوية اتصالية تدريجية في الهوى التي هي محض القوة و الاستعداد و لنا على تجدد الطبيعية المادية السارية بأشخاصها في جميع الأجرام و المواد براهين كثيرة و هذه الطبيعة و إن لم يكن ماهيتها ماهية الحدوث لكن نحو وجودها هو التجدد و الحدوث فقد يكون للوجود نعت و صفة لا يكون للماهية كما في الأشد و الأضعف فإن الذي يقبلهما لا يقبلهما بحسب الماهية بل بحسب الوجود فكذلك بعض الوجودات تدريجية الهوية بذواتها إلا بصفات عارضة لهوياتها و إن كانت زائدة لماهياتها في العقل بحسب التحليل فمثل هذا الوجود لقصور هويته عن قبول الدوام الشخصي لا يكون إلا متدرج الحصول»^(٢).

والجواب على ما ذكره أن الكلام الذي ذكره في الجوهر يأتي في العرض، فإن المشاء يقولون بأن العقل أبدع الفلك الأول محد الجهات وأبدع الحركة العرضية معه، وهذا العرض سيّال بذاته، فنحن نقبل ضرورة كون الحركة ذاتية

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 2. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي صدر. ص ٢٣٠.

(٢) المصدر نفسه.

ولكنها ذاتية للعرض المبدع مع الجوهر لا أنها ذاتية لنفس الجوهر، نعم بناء على ما يتبناه صدر المتألهين من كون العرض من شؤونات الجوهر يرجع الأمر إلى ضرورة كون الحركة ذاتية للجوهر، إلا أن كون العرض كذلك غير صحيح إذ إن العرض على التحقيق مبين للجوهر، فالجوهر ثابت في ذاته والعرض متحرك في ذاته.

وكيف كان، فإن الشيخ بعد أن ذكر للحدوث بمعنى سبق العدم الذاتي على الوجود ينتهي إلى أن كل ما في دار الإمكان يكون محدثاً، وأما إن كان الحدوث مختصاً بمسبوقية العدم الزمان فلا يكون كل ما في عالم الإمكان حادث لوجود المفارقات العقلية التي هي قديمة بحسب الزمان.

ثم إن المبدع وهو المحدث الذي لا يستوجب الزمان ينقسم إلى مسبوق بليس مطلق كالمفارقات العقلية ومسبوق بليس مادي بحسب المرتبة العقلية وهي الفلكيات، بمعنى أن مادته متقدمة على صورته بحسب التحليل العقلي ضرورة تقدم المحل على الحال، وإن شئت إن الفلكيات مبدعات مادية غير مسبوقة بعدم زماني.

وبعبارة أخرى، إن العدم المطلق يكون سابقاً على كل الممكنات وبهذا الاعتبار يكون كل عالم الإمكان حادثاً، وأما العدم الخاص بالمادة فعلى نحوين، إما عدم زماني بمعنى مسبوقية الحادث بالمادة والمدة وهي العنصریات الطبيعية، وإما عدم غير مسبوق بمدة وإن كان مسبقاً بمادة بحسب التحليل العقلي لسبق المحل على الحال وهي الفلكيات.

قوله «ومن الناس من لا يجعل كل ما هذا صفته مبدعاً» يريد أن بعضهم يذكر أن الإبداع مختص بالعقل الأول الذي صدر بلا شيء قبله أي عن ليس

مطلق، وبعضهم جعله مختصاً بالمفارقات والتي صدرت بلا واسطة غير مفارقة، بخلاف الفلكيات فإنما صدرت بتوسط العقل الأول والمادة فلا تكون مبدعة، والشيخ بعد أن يوحى كلامه بأنه لا مشاحة في الاصطلاح يذكر أن المبدعات متفاوتة بالشرف، وأن أفضل أنواع المبدعات هي المفارقات ولا بأس بجعل الأفلاك مبدعة ولكن دون العقول.

وبه يظهر أن الشيخ يقسم الأشياء الممكنة إلى مبدعات ومكونات، والمكونات هي العنصریات فقط، وأما المبدعات فتشمل الفلكيات والمفارقات، بخلاف بعضهم الذي فصل فقال إن غير المسبوق بمادة ولا مدة يسمة مبدعاً وأما ما هو مسبوق بمادة دون مدة - وهي الفلكيات - فتسمى المخترعات، وأما المسبوقة بالمادة والمدة فهي المكونات والتكوينيات ولعل هذا التقسيم هو الأفضل حيث يفصل المفارقات عن الفلكيات التي هي ماديات على أي حال.

❁ الأمر الرابع: في تقسيم الفواعل إلى مادية وغيرها

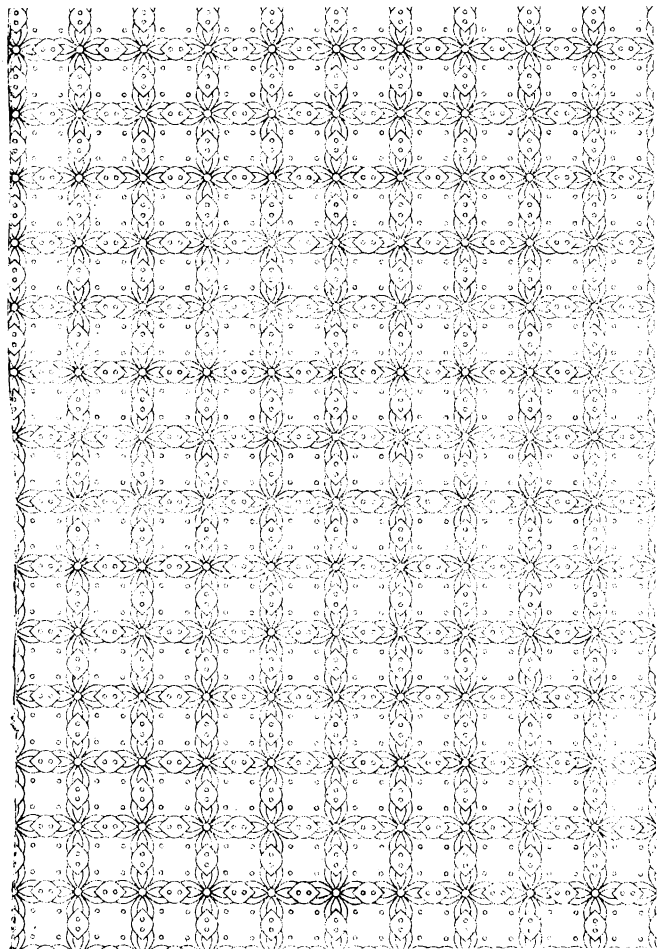
قال الشيخ «ونرجع إلى ما كنا فيه فنقول: أما الفاعل الذي يعرض له أن يكون فاعلاً فلا بد له من مادة يفعل فيها، لأن كل حادث، كما علمت، يحتاج إلى مادة فربما فعل دفعة، وربما فعل بالتحريك فيكون مبدأ الحركة، وإذا قال الطبيعيون للفاعل، مبدأ الحركة، عنواناً به الحركات الأربع، وتساهلوا في هذا الموضع فجعلوا الكون والفساد حركة. وقد يكون الفاعل بذاته فاعلاً، وقد يكون بقوة، فالذي بذاته، فمثل الحرارة لو كانت موجودة مجردة تفعل، فكان يصدر عنها ما يصدر لأنها حرارة فقط، وأما الفاعل بقوة، فمثل النار بجزارتها وقد عددنا في موضع آخر أصناف القوى.»

يذكر الشيخ ههنا أن الفاعل الذي يعرض له أن يكون فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً فهو فاعل مادي لا إلهي، وذلك لأنه كان فاعلاً بالقوة والقوة مجامعة للمادة، فلا يكون الفاعل الذي لم يفعل ثم فعل مجرداً.

وهذا الفاعل المادي ربما فعل بشكل دفعي كالتماس أو الاتصال الذي يكون دفعةً، وربما فعل بشكل تدريجي كالحركات الطبيعية الأخرى، فيكون الفاعل على ذلك مبدأ الحركة أي محرّكاً ومعطي الحركة لا معطي الوجود، والحركات عند الطبيعيين أربعة هي الحركة كمية والكيفية والوضعية والأينية، وقد اضاف بعضهم إليها خطأ الكون والفساد، والحال أن الكون والفساد دفعي لا تدريجي لأنه عبارة عن زوال صورة ومجيء صورة أخرى للمادة ولا يمكن أن يكون بالتدريج للزوم كون المادة زماناً ما بلا صورة.

ثم إن الفاعل قد يكون فاعلاً بذاته كالتسخين للحرارة، أو بغيره كالنار بالنسبة للتسخين حيث إنها تسخن بتوسط الحرارة لا بذاتها، وكالنفس الفعالة بقواها النفسانية لا بذاتها.

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها

الأمير الأول: في تقسيم المعلولات الطبيعية من حيث مسانختها
لما هي علة لها

قال الشيخ «نقول إنه ليس الفاعل كل ما أفاد وجوداً أفاده مثل نفسه،
فربما أفاد وجوداً مثل نفسه وربما أفاد وجوداً، لا مثل نفسه، كالنار تسود، أو
كالحرارة تسخن، والفاعل الذي يفعل وجوداً مثل نفسه، فإن المشهور أنه أولى
وأقوى في الطبيعة التي يفيدها من غيره، وليس هذا المشهور بيبين ولا بحق من
كل وجه، إلا أن يكون ما يفيد هو نفس الوجود والحقيقة، فحينئذ يكون المفيد
أولى بما يفيد من المستفيد.

ولنعد من رأس فنقول: إن العلل لا تخلو إما أن تكون عللاً للمعلولات في
نحو وجود أنفسها، وإما أن تكون عللاً للمعلولات في وجود آخر، مثال الأول:

تسخين النار، و مثال الثاني: تسخين الحركة، و حدوث التخلخل من الحرارة،
وأشياء كثيرة مشابهة لذلك..»

■ الشرح

يريد الشيخ في هذا الفصل الكلام حول خصوص الفواعل الطبيعية، و يذكر
أن هذه الفواعل ليس بالضرورة أن يكون معلولها مثلها في الماهية، بل قد يتفق
أن يكون المعلول في ماهيته عين ماهية علته كما في النار التي تفعل نازًا مثلها،
وقد يكون الأمر غير ذلك بأن يكون المعلول ماهية غير ماهية علته كتسويد
النار للجدار، فالسواد ماهية عرضية مغايرة لماهية النار، وكالحركة التي تفعل
الحرارة بالاحتكاك مثلاً، وبعبارة أخرى إن بعض المعلولات في عالم الطبيعة
قد تكون مسانحة لعللها في الماهية وبعض آخر قد لا يكون كذلك.

قوله «فربما أفاد وجودًا مثل نفسه وربما أفاد وجودًا، لا مثل نفسه، كالنار
تسود، أو كالحرارة تسخن» لف ونشر مشوش غير مرتب، فتسخين الحرارة مثال
للفاعل الذي يسانخ المعلول في الماهية التي هي التسخين والنار مثال للعللة
التي لا تسانخ معلولها في الماهية التي هي التسويد.

ثم إن الفاعل المسانخ لمعلوله في الماهية هو أقوى من معلوله الذي يشاركه في
الماهية، هذا هو المشهور بين الحكماء، ومثاله أن الحرارة التي تفعل التسخين،
تكون السخونة أضعف من نفس الحرارة التي أفادتها وإن كانا في الماهية
متشاركين، وذلك لأن العلة أولى من معلولها.

إلا أن الشيخ يشكك في هذا الأمر ويعتبر أنه لا يبيّن ولا مبين، فيمكن أن
يكون المعلول مساويًا لعلته الطبيعية إلا في العلل الإلهية التي خلقت نفس

الطبيعة، والسر في ذلك أن الفواعل الطبيعية تكون في الحقيقة معدات لإفاضة الصور من الفواعل غير الطبيعية فلا يجري فيها أن المفيد لا بد وأن يكون أولى بالمفاد من المستفيد.

❁ الأمر الثاني: في العلل التي تسنخ معلولاتها في الماهية

قال الشيخ «ولنتكلم على العلل و المعلولات التي تناسب الوجه الأول. ولنورد الأقسام التي قد يظن في الظاهر أنها أقسامه، فنقول: قد يظن في الوجه الأول أنه قد يكون المعلول في كثير منه أنقص وجوداً من العلة في ذلك المعنى، إن كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأنقص مثل الماء إذا تسخن عن النار، وقد يكون في ظاهر النظر مثله أيضاً، قبل ذلك أو لم يقبل، مثل النار فإنها يعتقد فيها، في الظاهر، أنها تحيل غيرها مثل نفسها نارا في الظاهر فيكون مساوياً لها في صورة النارية، لأن تلك الصورة لا تقبل الأزيد والأقل، ومساوياً له في العرض اللازم من السخونة المحسوسة إذ كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضاً، والمادة مساوية في التهيؤ.

وأما كون المعلول أزيد في المعنى الذي هو من العلة، فهو الذي يرى أنه لا يمكن البتة ولا يوجد في الأشياء المظنونة عللاً و معلولات، لأن تلك الزيادة لا يجوز أن يكون حدوثها بذاتها، ولا يجوز أن يكون حدوثها لزيادة استعداد المادة، حتى يكون قد أوجب ذلك خروج الشيء إلى الفعل بذاته، فإن الاستعداد ليس سبباً للإيجاد، فإن جعل سببها العلة والأثر الذي وجد عن العلة معاً، فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لا معلولة أمر واحد، وهما مجموعين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذي هو الزيادة.

فإن سلمنا هذه الظنون إلى أن نستبين حالها، ساع لنا أن نقول: إنه إذا كان المعنى في المعلول والعللة متساويا في الشدة والضعف فإنه يكون للعللة، بما هي عللة، التقدم الذاتي لا محالة في ذلك المعنى. والتقدم الذاتي، الذي له في ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى، غير موجود للثاني، فيكون ذلك المعنى مساويا للأول إذا أخذ بحسب وجوده وأحواله التي له من جهة وجوده أقدم منه للآخر. فيزول إذن مطلق المساواة، لأن المساواة تبقى في الحد، وهما من جهة ما لهما ذلك الحد متساويان، وليس أحدهما عللة ولا معلولا.

فأما من جهة ما أحدهما عللة والآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى، إذ كان له أولا لا من الثاني ولم يكن الثاني إلا منه. فظاهر من هذا أن هذا المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن أن يتساويا فيه البتة إذ كان إنما يمكن أن يساويه باعتبار الحد ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود. والآن فإن استحقاق الوجود هو من جنس استحقاق الحد بعينه، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود، فبين أنه لا يمكن أن يساويه إذا كان المعنى نفس الوجود ففيد وجود الشيء من حيث هو وجود أولى بالوجود من الشيء.»

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا أحكام المعلولات الماثلة لعللها في الماهية، فيذكر ما حاصله أن هذه المعلولات قد تكون أنقص من عللها وقد لا تكون كذلك، ومثال الأول حرارة النار التي تكون أشد من حرارة الماء المسخن بحرارتها، ومثال الثاني ففي الأشياء التي لا تقبل الشدة والضعف كالنار التي تشعل نارا، فالنار الثانية المعلولة للنار الأولى مساوية لها في الماهية والقوة، لتساويهما في الصورة

النارية والمادة القابلة، وهذا ما اشار إليه بقوله «إذ كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضًا، والمادة مساوية في التهيؤ». هذا كله فيما إذا كان المعلول مساويًا أو أنقص من العلة، وأما في فرض كون المعلول أزيد من العلة فيظهر أنه لا يمكن ذلك، وذلك لأن الزيادة لا مرجح لها لأنها لو فرضت فهي حادثة وتحتاج إلى علة، وحيث إنها غير موجودة في العلة لا تتحقق، ولا يقال إن الزيادة حاصلة بسبب زيادة استعداد في المادة وذلك لأنه يقال إن نفس الاستعداد ليس سببا في الحدوث، والمادة قابلة غير واجدة.

أما إن قلت إن الزيادة معلولة للمركب من الفاعل وأثر الفاعل أي إن النار أفادت نارا ومجموع المفيد والمفاد أفاد نارا ثلاثة أقوى من العلة والأثر، بحيث يكون مجموعهما موجبًا للزيادة، فإنه يقال إن ذلك خروج عن محل النزاع لأن الكلام في العلة الواحدة لا المركبة، أي إن الكلام عن العلة الواحدة في الأثر الواحد. هذا، والشيخ يستأنف فيقول إننا في الحالة التي يكون المعلول مائلا للعلة في الماهية كالنار التي تنشئ نارا أخرى، أيضًا قد يقال بعدم التساوي، وذلك أن التساوي وإن سُلّم فإنه يسَلّم في الحد ومعناها، ولكن لا نسَلّم التساوي في الوجود بين النار التي هي علة والنار التي هي معلول، بل النار العلة متقدمة على النار المعلولة، وليست هذه بأولوية ذاتية ولكنها تقدم بالزمان، كتقدم الأب على الابن مع تشاركهما في الماهية الإنسانية، وهو التشكيك المفهومي الذي يكون في المعنى من حيث هو موجود لا من حيث نفس المعنى، وعليه لا يمكن التساوي بين العلة والمعلول من جميع الحثيات، وهذا مراده من قوله «إنه إذا كان المعنى في المعلول والعلة متساويا في الشدة والضعف فإنه يكون للعلة، بما هي علة،

التقدم الذاتي لا محالة في ذلك المعنى.» والتقدم الذاتي ههنا يراد به التقدم الزماني، وفي العبارة تسامح في استخدام هذا المصطلح - أي التقدم الذاتي - . قوله «والتقدم الذاتي، الذي له في ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى، غير موجود للثاني» يريد به أن التقدم الزماني الذي للعلة صفة هي التقدم الزماني بالوجود غير موجود في المعلول المساوي له في الماهية.

قوله «فأما من جهة ما أحدهما علة و الآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى، إذ كان له أولاً لا من الثاني ولم يكن الثاني إلا منه» يريد به أن الأولوية التي تقال على العلة المساوية للمعلول في الماهية هي لأن العلة كان وجودها سابقاً على المعلول ولم يكن للمعلول دخالة في وجودها بخلاف المعلول الذي لم يكن وجوده إلا منها.

قوله «فإن استحقاق الوجود هو من جنس استحقاق الحد بعينه، إذ قد أخذ هذا المعنى نفس الوجود» ههنا نقطة لا بد من بيانها، وهي أن الحد قد يطلق ويراد به الحد الماهوي وقد يطلق ويراد به الحد الوجودي، فأما الحد الماهوي فهو الذي يكون بالذاتيات للماهية من حيث هي كالحيوان الناطق للإنسان، وأما الحد الوجودي فهو للماهية من حيث هي موجودة وفي هذا الحد يؤخذ الفاعل في الحد، إذ وجود الماهية لا يكون إلا بفاعلها لأنها متوقفة عليه، فالإنسان من حيث هو موجود يؤخذ فيه كونه معلولاً وله علة، وهذا الذي أراده المصنف من هذه العبارة.

■ تنبيه

لا بد من التنبيه على قضية ههنا وهي أنه بناء على ما يفيدته الحكماء المشاء

فإن في دار الوجود هناك علة واحدة تقتضي الوجود وهو الواجب تعالى، وما سواه من الممكنات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم.

وفي عين هذا الأمر تكون العقول معطية الوجود على الدوام، وذلك لخصوصية ذاتية فيها وهي عدم الاحتياج إلى القابل، فتكون مستفيضة للوجود من الواجب دومًا ولذا تكون مفيضة بلا مانع للوجود أيضًا، فالوجود على ذلك بالنسبة للعقل كالحرارة بالنسبة للنار، ولذا لا يتوقف إعطاء الوجود منه إلا على قابلية القابل.

الأمـر الثالث: تقسيم آخر للعلة

قال الشيخ «ولكن هاهنا تفصيل آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نغفله، وهو أن العلل والمعلولات تنقسم في أول النظر عند التفكير إلى قسمين:

قسم تكون طباع المعلول فيه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولاً في وجوده لطبيعة أو لطبائع، فتكون العلل مخالفة لنوعيته، لا محالة، إذ كانت عللاً له في نوعه لا في شخصه. وإذا كان كذلك لم يكن النوعان واحداً، إذ المطلوب علة ذلك النوع، بل تكون المعلولات تجب عن نوع غير نوعها، والعلل يجب عنها نوع غير نوعها، تكون عللاً للشيء المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع المعلول مطلقاً.

وقسم منه يكون المعلول ليس معلول العلة، والعلة علة المعلول في نوعه بل في شخصه.

ولنأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم، وظاهر ما يوجد له من الأمثلة وعلى سبيل التوسع، إلى أن نبين حقيقة الحال الواجبة فيه من

نظرنّا في السبب المعطي لصورة كل ذي صورة من الأجسام. فمثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية، و مثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار. والفرق بين الأمرين معلوم، فإن هذه النار ليست علة لتلك النار على أنها علة نوعية النار بل على أنها علة نار ما، فإذا اعتبر من جهة النوعية كانت هذه العلة للنوعية بالعرض، وكذلك الأب للابن لا من جهة ما هو أب وذلك ابن، ما من جهة وجود الإنسانية. وهذا القسم يتوهم على وجهين:

أحدهما أن تكون العلة و المعلول مشتركين في استعداد المادة كالنار والنار. والآخر أن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذي في جوهره الفاعل للضوء هاهنا أو في القمر، وإذ ليس استعداد المادتين فيهما متساويا ولا المادتان من نوع واحد، فبالحرى أن لا يتساوى الشخصان في ذلك، أعني هذا الضوء الذي في الشمس و هذا الضوء الحادث عنه، فيكاد لذلك أن لا يكون الضوء من نوع واحد عند من يشترط في تساوي نوعية الكيفيات أن لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد، على ما علمت في موضعه من صفته، و يكونان نوعا واحدا عند من يرى المخالفة بالنقص و الاشتداد مخالفة بالعوارض والتشخصات.

وأما القسم الأول وهو أن يكون الأمران مشتركين في استعداد المادة، فهو أيضاً على قسمين، لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا في المنفعل تاماً، أو يكون استعدادا ناقصاً. والاستعداد التام أن لا يكون في طباع الشيء معاق و مضاد لما هو بالقوة فيه، كاستعداد الماء المسخن للتبرد لأن فيه نفسه قوة طبيعية - كما علمناه في الطبيعيات - تعاقق القوة الخارجة في التبريد أو لا تعاققه، و أما الاستعداد الناقص فهو كاستعداد الماء للتسخن، لأن فيه قوة تعاقق

التسخن الذي يحدث فيه من خارج، وتوجد مع التسخن باقية فيه ولا تبطل. والقسم الأول على أقسام ثلاثة:

فإنه إما أن يكون في المستعد قوة معاونة، تبقى وتعين كما في الماء إذا برد عن سخونة.

وإما أن يكون في المستعد قوة مضادة للأمر، إلا أنها تبطل مع وجود الأمر كما في الشعر إذا شاب عن سواد.

وإما أن لا يكون في المستعد ولا واحد من الأمرين لا ضد ولا معين، ولكن عدم الأمر والاستعداد له فقط، مثل حال التفه في قبول الطعم، وعديم الرائحة في قبول الرائحة.

فإن سئلنا عن استعداد الماء لأن يصير ناراً أنه من أي الأقسام الخمسة هو، لم يشكل علينا أنه من قسم المشاركة في استعداد تام للمادة ولكن به في المادة ضده..»

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا تقسيماً آخر للعلة، والإنصاف أنه التقسيم نفسه لكن بأسلوب آخر، فيذكر أن المعلول إن كان محتاجاً في طبيعته وماهيته إلى طبيعة أخرى وماهية أخرى فما لا شك فيه أن العلة عندئذ تكون غير المعلول، وبعبارة أخرى لا يمكن أن نفرض كون الإنسان في ماهيته محتاجاً إلى ماهية أخرى وتكون هذه الماهية الأخرى الإنسان، للزوم تقدم المتأخر وتوقف الشيء على نفسه، وأما إن لم يكن الأمر كذلك بل كان شخص الإنسانية وفردا محتاجاً إلى علة أخرى فيجوز أن يكون العلة شخصاً آخر له نفس الماهية

كالابن المحتاج في تشخصه إنساناً إلى الأب الذي هو شخص إنساني آخر.
ومنه يظهر أن التساوي في الماهية بين العلة والمعلول إنما يكون بين شخص
ماهية وشخص عين الماهية لا بين الطبيعة نفسها.

قوله «فمثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية، و مثال الثاني كون
هذه النار علة لتلك النار» يريد التمثيل للقسمين، فيذكر أن النفس علة للحركة
الاختيارية في طبيعتها، ولا تتحقق طبيعة الحركة دون النفس، فلذا وجب أن
تكون النفس غيرها في الطبيعة، وأما علية نار لنار فليس لأن طبيعة النار علة
لطبيعة النار بل من حيث إن شخص هذه النار علة لشخص تلك النار.

نعم، تنقسم العلة التي تسانخ معلولها بالماهية - والتي يكون شخصها
لا نوعها هو العلة لشخص المعلول - إلى قسمين:

١- القسم الأول: أن يكون للعلة والمعلول مادة مشتركة الاستعداد، كالنار
هذه العلة للنار تلك، حيث إنهما متشاركان بالطبيعة الواحدة
والمادة الواحدة، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضاً بحسب
استعداد المادة في المعلول والقابل:

• إما أن يكون استعداد المادة تامة، كالهواء المبرد للماء - فإنهما
مشاركان في المادة لكونهما جسمًا عنصريًا - حيث لا معاق
ومضاد من نفس المعلول، فالهواء البارد عندما يبرد الماء الساخن،
تعينه نفس طبيعة الماء التي هي باردة بطبعها، فيكون نفس
الماء ذات قابلية واستعداد تام لقبول التبريد من الهواء.

وهذا القسم على ثلاثة أقسام:

■ أن يكون للطبيعة معاون يعاونها على حصول الأثر والفعل،

كثير الماء الذي ينشأ من طبيعته ولكن مع فرض وجود
هواء بارد يعاون هذه الطبيعة على حصول التبرّد.

■ أن يكون هناك معاقق للطبيعة ولكنه يبطل مع حصول
الأثر، كالشعر الأسود الذي فيه قوّة مسوّدّة تعاقق
الشيب الذي هو أثر مضاد للسواد، ولكن هذه القوة
المسوّدّة تبطل فيصير الشيب الحاصل من القوة المبيّضة
بلا عائق. أو كالماء الذي له استعداد أن يصير نارًا فإن
طبيعته تقتضي التبريد والنارية أثر مضاد ل، ولكن
عندما تفسد الصورة المائية وتأتي الصورة النارية يصبح
بلا معاقق، وإلى هذا أشار الشيخ في قوله «فإن سئلنا
عن استعداد الماء لأن يصير نارًا أنه من أي الأقسام
الخمسة هو، لم يشكل علينا أنه من قسم المشاركة في
استعداد تام للمادة ولكن به في المادة ضده.»

■ إما أن تخلو الطبيعة عن المعاون للمعاقق والمعاون،
كقبول الهواء للرائحة الطيبة والنتنة، وقبول الماء للحلاوة
والملوحة، فكلاً من الهواء والماء بالقياس إلى الطيب
والنتانة أو الحلاوة والملوحة في الطبيعة استعداد تام لها على
نحو اللابشرطية بلا معاقق ولا معاون على الفرض.

• وإما أن يكون استعداد المادة ناقصاً، كالنار المسخنة للماء،
حيث إن طبيعة الماء مضادة للتسخين، فلا يكون في الماء
استعداداً تاماً للتسخين من النار.

٢- القسم الثاني: أن يكون للعلة والمعلول مادتين مختلفتين، مثل ضوء الشمس وضوء الذي في الأرض أو القمر، حيث إن النورين مختلفين لاختلاف موضوعهما الذان هما الشمس والأرض أو الشمس والقمر، فعندئذ يكون ضوء الشمس أشد من ضوء القمر والأرض المستضاءة بالشمس إن قبلنا التشكيك بالماهية كان نوع الضوء واحدًا ولكنه مشكك، وأما إن لم نقبل ذلك - كما هو التحقيق - فلا يكونان نوعًا واحدًا، وهذا ما أشار إليه في قوله «فيكاد لذلك أن لا يكون الضوءان من نوع واحد عند من يشترط في تساوي نوعية الكيفيات أن لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد، على ما علمت في موضعه من صفته، و يكونان نوعا واحدا عند من يرى المخالفة بالنقص والاشتداد مخالفة بالعوارض والتشخصات».

■ إشكال ودفع

قال الشيخ «و لقائل أن يقول: إنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد، وهو أن لا يكون هناك مشاركة في المادة أصلاً إذ لا يكون لها مادة، فالجواب عن هذا أن هناك لا يمكن أن يكون اتفاق في النوع البتة، فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة في النوع البريئة عن المادة أصلاً يكون وجودها عينا واحدًا، ولا يجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين».

■ الشرح

بعد أن ذكر الشيخ الأقسام السابقة يذكر ما قد يستشكل في المقام، وحاصله أنه قد قام التقسيم على قسمة منطقية عقلية وهي أن العلة والمعلول

إما أن يشتركا في مادة متماثلة أو لا يشتركان في مادة كذلك، والحال أن هناك قسم آخر وهو أن لا يكون العلة ولا المعلول مشتركين في مادة أصلاً.

وجوابه أن هذا محال، إذا لا يمكن للعلة والمعلول أن يتماثلا في الماهية - على ما هو الفرض في محل الكلام هنا - ومع ذلك لا يكونان في مادة، وسر ذلك أنه لو لم يكن كل من العلة والمعلول في مادة لكانت مجردات، والمجردات على ما تقدم في تضاعيف الكلام السابق أنواع متباينة وعلى ما قيل أن المجردات نوعها في شخصها، فلا يمكن حصول التماثل في الماهية بين علة ومعلول مجردين. وإن شئت قلت، إن التماثل في الماهية بين العلة والمعلول يلزم وجود شخصين لماهية واحدة، والحال أن المجردات لا تتكرر بالأشخاص.

وإنما لا تكون المجردات إلا نوعها في شخصها لأن التكرر العددي يرجع إلى العوارض المفارقة، وهذه العوارض المفارقة لإمكان أن تزول وتعرض تحتاج إلى مادة هي القابلية لعروضها، ولا يمكن للعوارض المفارقة أن تكون مقتضى الماهية ولا لازمة لها.

❁ الأمر الرابع: في تحقيق الأمر بالأقسام

قال الشيخ «فإذ قد دللنا على هذه الأقسام التي حاصلها خمسة، فإننا نورد الحكم في قسم قسم منها فنقول:

أما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركة فيه في استعداد المادة لا القربة ولا البعيدة، فليس يجب فيه أن يكون ما يحدثه الفاعل من الآثار القابلة للزيادة والنقصان مساوياً لنفسه، لأنه يمكن أن يكون بما افترقا فيه من جوهر المادة افترقا في الاستعداد لقبول الأمر فلم يقبله بالسوية، وليس أيضاً يجب أن

لا يتساويا فيه، بل قد يجوز أن يكون الحال في ذلك مثل الحال في اتباع سطح
فلك الأثير لسطح فلك القمر في الحركة التي بالعرض، وذلك حيث يمكن أن
لا يكون في هذا مانع من قبول التأثير مساويا لما يؤثره الفاعل وهو في مثل هذا
الموضع إحداث مثل نفسه.

وأما القسم من هذا الباب الذي هناك استعداد تام كيف كان، فالأمر
ظاهر في أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشبها تاما، وذلك مثل النار
تحيل الماء نارا والملح يحيل العسل ملحاً، وما أشبه ذلك. وقد يجوز أن يزيد
فيه المنفعل على الفاعل في الظاهر غير المتحقق، مثل الماء الذي يجمده الهواء
ولا يكون برد ذلك الهواء برد ذلك الجمد، إلا أنك إذا تحققت لم يكن الفاعل
وجده هو البرد الذي في الهواء، بل والقوة المبردة الصورية التي في جوهر الماء -
الذي دللنا عليه في الطبيعيات - إذا عاونها ولم يعاوقها برد الهواء.

وأما القسم من هذا الباب الذي يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا، فليس
يمكن البتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل التام القوة و يساويه، فإنه لا يمكن
أن يكون الشيء الحاصل من قوة في الشيء لا مضاد لها والحاصل من قوة
أخرى، وهناك مضاد ممانع، متساويين البتة، أو يبطل الممانع. ولهذا لا يمكن
أن يكون شيء غير النار يتسخن من النار وتكون سخونته مثل سخونة تلك
النار، أو شيء غير الماء يبرد عن الماء وتكون برودته أكثر من برودة ذلك
الماء، لأن استعداد النار للتسخن والماء للتبرد حال غير مضاد في جوهره،
والقوة الفاعلة داخلية في جوهره غير غريبة منه، فأما ما يتفعل منهما ففيه
مانع عنه مضاد.

والفاعل الأول للانفعال خارج عن جوهره ويفعل فيه بمماسته وبتوسط

أمر، كالسخونة المحسوسة في النار المسخنة، و البرودة المحسوسة في الماء المبرد،
فليس يمكن أن يساويه.»

■ الشرح

بعد أن قسم الشيخ التقسيمات السابقة للعلة والمعلول المشتركين في الماهية
إلى الأقسام الخمسة السابقة، يشرع في بيان الحق فيها.

فأما العلة والمعلول اللذين لا يشتركان في الماهية ولا يشتركان في المادة كضوء
الشمس وضوء الأرض اللذين يشتركان في الماهية الضوئية ويختلفان في المادة
التي يجلان فيها، فحاصل ما يذكره أن المادة إن اختلفت فالعقل يجوز المساواة
وعدمها، لأنه ربما يكون الموضوع في قبوله للأثر أقوى من الموضوع الذي يحل
فيه فاعل الأثر، وكذا بالعكس بحيث قد يكون القابل للأثر أنقص أو مساوٍ،
ويضرب الشيخ مثال للمساوي وهو حركة فلك الأثير الذي هو تحت فلك القمر
والذي يدور تبعاً لحركة القمر بحيث يتساويان في الحركة مع اختلاف المادة،
وهذا مبني على الطبيعيات القديمة.

وقوله «أما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركة فيه في استعداد المادة
لا القريبة ولا البعيدة» يريد بالمادة القريبة الهيولى وبالمادة البعيدة المادة
الثانية، كالأجسام العنصرية والفلكية المختلفان في الهيولى والمادة الثانية،
فالأجسام الفلكية مختلفة عن العنصرية في الهيولى وهو واضح وفي المادة الثانية
فلأن الجسم العنصري صورته غير صورة الجسم الفلكي.

والحاصل أن احتمال المساواة بين العلة والمعلول في هذا القسم قائم.
وأما القسم الذي يكون فيه بين العلة والمعلول مادة مشتركة وفي المعلول

استعداد تام - على الأقسام الثلاثة لهذا القسم - فلا إشكال في إمكان تساويهما أيضًا، فقد تكون العلة مساوية مع أثرها، كالإناء المسخن للماء، بحيث يتساويان في درجة حرارتهما.

نعم، ربما أيضًا ظهر بدو أن يكون الأثر في المعلول أكثر منه في العلة، كالهواء الذي يبرّد الماء، فقد ينجمد الماء ومما لا شك فيه أن برودة الجامد أشد من برودة الهواء.

هذا والتحقيق في هذا القسم، أن الانجماد ليس معلولًا للهواء فقط، بل له علة مركبة من الهواء والصورة المائية المبرّدة، ولذا يخلص الشيخ إلا أن الأزيدية المتراءاة في المعلول ليست أزيدية على العلة المركبة، وإن كان أشد برودة من جزء العلة أي الهواء.

وأما القسم الذي يتشارك فيه العلة والمعلول في الماهية والمادة ولكن يكون في المعلول استعداد ناقص لقبول الأثر كما لو كانت العلة تفيد أثرًا مغايرًا لما عليه الصورة النوعية للمتأثر، فلا يمكن أن يكون المعلول مساويًا للعلة، كالماء الذي يتسخن بالنار فلا يكون مساويًا في حرارته للنار، وذلك لأن الشيء الذي فيه قوة لا يضادها قوة أخرى يفعل أكثر من الشيء الذي فيه قوة مضادة، والنار في حرارتها لا قوة مضادة لها بخلاف الماء المضاد للحرارة بصورته النوعية، هذا مضافًا إلى أن النار في قوتها المسخنة من قوام النار لأن مبدأها صورتها النوعية بخلاف الماء الذي لا يكون التسخن له من قوامه بل أمر عارض عليه بواسطة مثل سخونة الإناء وشبهه.

فإن قال قائل: «إن النار قد تذيب الجواهر فتجعلها أسخن منها، لأننا ندخل أيدينا في النار ونمرها فيها بعجلة فلا تحترق احتراقها في المسبوكات لو فعل بها ذلك بعينه، فيعلم من ذلك يقينا أن المسبوكات أسخن من النار ومع ذلك فإنما سخنت من النار. فإنما نجيب ونقول: إن ذلك ليس بسبب أن المسبوكات أسخن، ولكن لمعان ثلاثة، منها ما هو أقرب إلى الظهور: أحدها في المسبوك. والآخر في النار، والثالث في اللامس، وكلها متعاونة متقاربة. أما الذي في المسبوك، فلأنه غليظ فيه تشبث ما ولزوجة و ببطء انفصال، فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا في زمان ذي قدر في نفسه بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس النار، وإن كان الحس لا يضبط ذلك الاختلاف، لكن العقل والذهن يوجبه. ومن شأن الفاعل الطبيعي أن يفعل في المنفعل في مدة أطول فعلا أكد وأحكم، وأن يفعل الضعيف في مدة أطول ما لا يفعله القوى في مدة قصيرة.

و أما الذي في النار، فلأن النار المحسوسة إنما هي أجزاء من النار الحقيقية مع أجزاء من الأرض متصعدة متحركة، واجتماعها على سبيل التجاور لا على سبيل الاتصال، بل هي في أنفسها متفرقة، ويتخللها الهواء تخللا على سبيل التجدد، فيكسر ما بداخله فيها من صرافة حره، لأنه أبرد منها، ولأنه ليس ينفعل في تلك العجلة انفعالا يصير به نارا محضًا، ومع ذلك فإنها سريعة الحركة في نفسها لا يكاد يبقى جزء منها مماسا لجزء من اليد زمانا يؤثر فيه تأثيرا محسوسا بل يتجدد، فما لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كثيرة لا يؤدي إلى قدر محسوس وذلك في مدة لها قدر. وأما المسبوك، فإن جوهره مجتمع متحد ثابت قائم بالاتصال، وإذا كان كذلك كان ما يلاقي سطح اليد من المسبوك سطحا

واحدا مطابقا بالكلية، وما يلاقيه من النار المحسوسة سطوح صغار مخالطة لما هو بالقياس إليها برد، فيختلف بذلك التأثير، إلا أن يبقى مدة تتوالى فيها المماسات فيكثر ويفعل كل سطح فيما يماسه فعلا، ثم يتسلط الفعل على ما هو عليه الأمر في الاستحالات الطبيعية.

وأما النار المحقونة في مثل الكيران للحدادين فإنها أعظم تأثيرا فيما يماسه من المسبوكات وغيرها، وأسرع مدة لاجتماعها وصرافتها.

وأما الحال التي في اليد، فلأن اليد قادرة على قطع الهواء والنار والأجسام اللطيفة بأسرع حركة. وليست قادرة على قطع المسبوك الكثيف بأسرع حركة، لأن المقاومة للدفع والحرق في اللطيف قليل، وفي الكثيف كثير، ويكاد أن يكون هذا يسمى كثيفا وذلك لطيفا بسبب اختلافهما في هذا المعنى، فلو كان المسبوك ليس ألزج وأكثر تشبثا لما يلامسه، وليس أيضا أشد اجتماعا واتحادا، ثم كان قطعة في مدة أطول لمقاومته، وكان ثابتا لازما غير هارب عن المماس، لكفاه ذلك في جواز أن يؤثر تأثيرا أشد من تأثير اللطيف بحسب نسب الأزمنة إذ كان ذا أثر في مثل زمان ملاقة اللطيف أثرا ما، فإذا ضعف الزمان أمكن أن يساويه في بعض الأضعاف، وإذا زيد في الأضعاف أمكن أن يزيد عليه، وربما لم يكن زمانه المضاعف مع عظم نسبته محسوس القدر لما تعرفه. ومن حق هذا الموضع أن يبسط بسطا أكثر مما بسطناه، لكنه أولى بالصناعة الطبيعية وإنما يجب أن نذكر هاهنا قدر ما تنحل به الشبهة ويظهر وجهها، ثم إن شاء مستقص أن يستقصي ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة في علم الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا. فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي نظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه، والموضع

الذي يظن فيه أنه يجوز أن يزيد عليه، والموضع الذي لا يجوز إلا أن يقصر عنه. وظهر في خلال ذلك أنه وإن كان كذلك فوجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذ لم يكن فاعلاً للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه.»

■ الشرح

يذكر الشيخ إشكالاً ههنا وحاصله أن المعادن المنصهرة والتي يحدث انصهارها بالنار أقوى حرارة من نفس النار، فحصل مثال في معلول مشترك مع العلة في الماهية وهو النار المنصهرة وفي المعلول استعداد ناقص له ومع ذلك كانت أزيد في حرارتها من نفس النار التي هي العلة.

وجوابه، أن المعدن المنصهر نازلاً ليس بأشد من نفس النار بحكم العقل القطعي المذكور آنفاً، ولا يخصص هذا الحكم العقلي، وإنما هذه شبهة ناشئة من قياس المحسوس على المعقول، وإنما أشدية الحرارة ناشئة في المعدن المنصهر من عوامل ثلاثة:

١- العامل الأول وهو أن في المعدن خصوصية أن يتشبث بيد اللامس أكثر من النار، فيكون مدة تأثيره في الحاس أكثر من الناس، ولهذا يترأى أن حرارته أشد، ولكن الأمر يرجع لطول مدة التأثير لا لنفس أشدية الأثر في المعدن. هذا مضافاً إلى أن في المعدن خصوصية الاتصال بحيث إذا لامست سطح اليد فإنها تلامسها بسطحها المجتمع الأجزاء، فتشعر اللامسة بسبب الكثافة هذه بأشدية التأثير مما تتأثر به بالنار.

٢- العامل الثاني، فلأن النار ليست نازًا خالصة بل هي مخلوطة بالأجزاء الأرضية كالهواء، ولذا النار المائلة إلى الحمرة مختلطة بالأجزاء التي هي غير النار فيضعف تأثيرها لضعف صرافتها، هذا مضافًا إلى أن النار مشتتة بالهواء بخلاف المعدن، وإلى أن حركة النار سريعة مما يؤثر في اجتماع المؤثر.

٣- العامل الثالث، وهو لأن اليد تستطيع أن تقطع حركتها في النار بصورة أسرع مما يكون في المنصهر من المعدن، فيحدث لها في المعدن تأثير أشد مما يحصل في النار.

وأما لو وضعت اليد في النار فترة أطول لحصل منها تأثير أشد في اللامسة من تأثير المعدن، وكذا تأثير النار المحقونة.

هذا حاصل ما افاده الشيخ في رد ما قد يتوهم من كون العلة أضعف من المعلول في فرض كون المعلول له استعداد ناقص.

هذا كله فيما لو غرضنا النظر عن تقدم العلة مطلقًا بالوجود على المعلول حيث لا تكون العلة أضعف من معلوها أو مساوية له بشكل مطلق ومن كل وجه كما تقدم، وهذا مراده في قوله «وظهر في خلال ذلك أنه وإن كان كذلك فوجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذ لم يكن فاعلاً للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه»، وألفاظ المتن واضحة وفيها تطويل بعض الشيء.

❁ الأمر الخامس: في العلل التي لا تتسانخ معلولاتها في الماهية

قال الشيخ «ثم الفاعل و المبدأ الذي ليس منفعله مشاركًا له في النوع ولا في

المادة، وإنما يشاركه بوجه ما في معنى الوجود، وليس يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذي له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه، فبقي فيه حال اعتبار الوجود نفسه، وقد كان في سائر ذلك ما كان من المتساوية والزائدة على المبدأ الفاعل إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلي غير مساو له لأن وجوده بنفسه، ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه.

ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدة والضعف، ولا يقبل الأقل والأنقص وإنما يختلف في عدة أحكام وهي: التقدم، والتأخر، والاستغناء والحاجة، والوجوب والإمكان. أما في التقدم والتأخر، فإن الوجود، كما علمت، للعلة أولاً، وللمعلول ثانياً.

وأما الاستغناء والحاجة، فقد علمت أن العلة لا تفتقر في الوجود إلى المعلول، بل يكون موجوداً بذاته أو بعلة أخرى، وهذا المعنى قريب من الأول وإن خالفه في الاعتبار.

وأما الوجوب والإمكان، فإننا نعلم أنه إن كانت علة هي علة لكل ما هو معلول فهي واجبة الوجود بالقياس إلى الكل من كل المعلولات وعلى الإطلاق، وإن كان علة للمعلول ما فهي واجبة الوجود بالقياس إلى ذلك المعلول، وذلك المعلول كيف كان فهو ممكن الوجود في نفسه.

وتلخيص هذا: هو أن المعلول هو في ذاته بحيث لا يجب له وجود، وإلا لوجب من دون علته إذا فرض واجبا لذاته وبحيث لا يمتنع له وجود، وإلا لما وجد بالعلة فذاته بذاته بلا شرط كون علة له أو لا كون علة له ممكنة الوجود، وإنما يجب لا محالة بالعلة.

ثم العلة كما قد تبين لا يجوز أن تجب به، بل يكون إما واجباً بذاته وإما

واجباً من شيء غيره، فإذا حصل له الوجوب به فحينئذ يصح أن يكون عنه وجوب غيره، فيكون المعلول باعتبار ذاته ممكنًا وأما العلة فباعتبار ذاتها إما واجباً وإما ممكنًا، فإن كان واجباً فوجوده أحق من وجود الممكن وإن كان ممكنًا وليس يجب بالمعلول، والمعلول يجب به وبعد وجوبه، فتكون العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول، والمعلول لا يصير ذاته واجبة إلا بالقياس إليها، فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به هو واجباً، والمعلول غير ملحوظ بعد، وذات المعلول لا تكون إلا ممكنة، ولا يجب إلا أن تلحظ مقيسة بالعلة، فيكون للعلة اختصاص بوجوب، ولا يكون للمعلول إلا الإمكان فقط عند ذلك الاختصاص، ويكون إذا كان للمعلول وجوب كان للعلة أولاً وإلا لكانت العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها ووجب وجود المعلول، فيكون وجب لا عن ذات العلة وهذا محال، فيكون للعلة وجوب باعتبار ذاته ومن حيث لم تضاف إلى المعلول، والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ كانت العلة لا تجب عنه بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لا إليه، ومن حيث العلة غير مضافة إلى المعلول بعد. فالمعلول ليس يجب وجوده، بل إنما يجب وجوده من حيث العلة مضافة إليه، فتصير العلة، لهذه المعاني الثلاثة، أولى بالوجود من المعلول، فالعلة أحق من المعلول، ولأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شيء صار حقيقياً. فبين أن المبدأ المعطي للحقيقة المشارك فيها أولى بالحقية، فإذا صح أن هاهنا مبدأ أولاً هو المعطي لغيره الحقيقة، صح أنه الحق بذاته، وصح أن العلم به هو العلم بالحق مطلقاً، وإذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقاً بالنحو الذي يقال للعلم حق، وهو الذي بالقياس إلى المعلوم.»

بعد أن فرغ الشيخ من أحوال العلة والمعلول المتماثلين في الماهية، شرع في القسم الثاني من العلل أي تلك التي لا تساخن المعلول في الماهية ولا في المادة، وهي العلل الحقيقية.

وحاصل ما يذكره الشيخ أن هذه العلل والمعلولات وإن لم تشترك في الماهية إلا أنها تشترك في معنى ما وهو أصل الوجود والتحقيق وإن كانا يفترقان بالتقدم والتأخر وسائر أنحاء التشكيك، وهذا المعنى من الاشتراك كان متحققاً أيضاً في القسم الأول حيث ذكر أن المتماثلين في الماهية ليسا متماثلين في الوجود، لأن العلة أحق وأولى بالوجود من المعلول، فالأمر ههنا كذلك، أو قل إن جميع أنحاء العلة متقدمة على المعلول بالوجود.

قوله «وقد كان في سائر ذلك ما كان من المتساوية والزائدة على المبدأ الفاعل إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلي غير مساو له لأن وجوده بنفسه، ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه.» أي كان في القسم الأول الذي تشترك فيه العلة مع المعلول بالماهية أيضاً اعتبار الوجود مختلف بين العلة والمعلول، بحيث كانت العلة أولى وأحق من المعلول بالوجود لأن المعلول متوقف عليها وليست هي ممتوقة عليه.

ثم يذكر الشيخ أنه لا تشكيك في الوجود، سواء أكان التشكيك بالشدة والضعف في الكيفيات ولا بالأزيد والأنقص في الكميات، وذلك لأن الوجود على ما بيننا سابقاً اعتباري ولا تشكيك في الاعتباري.

نعم يختلف الوجود في أنحائه بحسب المفاهيم الفلسفية وهي:

١- التقدم والتأخر

وهذه الأنحاء هي ما تسمى عندهم بالتشكيك العامي أو التشكيك في مفهوم الوجود لا في حقيقته لأنه اعتباري، هذا مضافاً إلى أن التشكيك في الوجود مستحيل لعين استحالة التشكيك في الماهية، إذ يقال إن التشكيك لو كان فإما أن تكون المرتبة الأضعف من ذات الحقيقة أو لازمة لها أو عارضة مفارقة عليها، وعلى الأوليين تنتفي الحقيقة عن المرتبة الأشد، وعلى الثالث لا يرجع التشكيك إلى الحقيقة وهو خلف الفرض.

فأما التقدم والتأخر فقد ذكرنا أنه حاصل بين العلة والمعلول لأن كون العلة في الأعيان بحسب التحليل العقلي البرهاني هو قبل المعلول في الأعيان لا بمعنى انفكلك العلة عن المعلول خارجاً لما تقدم من أنهما معان، بل التقدم الذي لليلة ههنا بالترتيب العقلي.

وكذا الغنى والحاجة فلأن العلة ليس وجودها من المعلول وإنما وجودها إنما من نفسها كالباري تعالى أو من غير المعلول كالعقل الأول، وهذا هو غناها عن المعلول، بخلافه لأنه مفتقر ومحتاج لها في الوجود، فالعلة وجودها إما من ذاتها وإما من غير المعلول وأما المعلول فوجوده ليس إلا من العلة. ويستدرك الشيخ ههنا ويقول إن هذا القسم هو نفس التقدم والتأخر - أي القسم الأول - باعتبار وغيره باعتبار آخر، أما كونه نفسه فلأن الغني هو المتقدم دوماً بخلاف المحتاج فإنه بلا شك متأخر عن المحتاج إليه، فالغني هو الأول والمحتاج هو الثاني، وأما الاختلاف بين القسمين فهو بلحاظ أن التقدم والتأخر يؤخذ فيه الترتيب بين العلة والمعلول بخلاف وصف الغنى

والاحتياج فلا يؤخذ فيه هذا اللحاظ، وإن شئت قلت إن الغنى حالة ذاتية للعلة وأما التقدم فهو بلحاظ مقياستها للمعلول.

وأما الوجوب والأمكان، فالعلة التامة تتقدم على المعلول بالوجوب، وهو الذي يقال بأن العلة وجبت فوجب المعلول، ثم إن العلة إما أن تكون واجبة بذاتها أو بغيرها، بغض النظر عن وجود معلولها.

فالممكن ممكن مع كون العلة واجبة سواء أكان وجوبها بالذات أو بالغير، فلا يكون واجباً دون لحاظ علته، نعم هذا كله بالتحليل العقلي وإلا فالأمر واقعاً هو أن العلة في ظرف وجوبها يجب معلولها وهذا يلغي التقدم بالوجوب الذي لدى العلة.

وإن شئت قلت إن وجوب العلة غير مأخوذ عن المعلول بل هو إما من ذاتها كوجوب الباري تعالى أو من غير المعلول كالعقل الأول، وأما المعلول فلا تصير ذاته واجبة إلا بها، وهذا هو معنى التقدم بالوجوب الذي للعلة. قوله «فبين أن المبدأ المعطي للحقيقة المشارك فيها أولى بالحقية، فإذا صح أن هاهنا مبدأ أولاً هو المعطي لغيره الحقيقة، صح أنه الحق بذاته» يريد أن وجود الباري هو الذي جعل الأشياء ذات حقيقة، فهو محقق الأشياء، فكما أن الأشياء البيضاء صار كذلك بنفس البياض، فالأشياء والحقائق صارت بالباري كذلك.

ثم إن الحقيقة تطلق في الفلسفة على معنيين:

١- الذات المعقولة، وليست إلا الماهية.

٢- الكون في الأعيان، أي الماهية من حيث هي في الأعيان، والمقصود من

كون الباري محقق الأشياء هو هذا المعنى، أي إنه هو الذي أعطى

الماهيات التحقق في الأعيان.

قوله «وإذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقًا بالنحو الذي يقال للعلم حق، وهو الذي بالقياس إلى المعلوم» يريد أنه بعد أن ثبت أن الواجب بذاته حق وأولى بالحقيقة من غيره، صار العلم به أولى بالحقيقة بل يكون هو العلم الحق، إلا أن هذا الوصف للعلم ليس وصفًا لذات العلم بل هو وصف له بحال متعلقه، فحيث إن المعلوم هو الحق صار العلم به علمًا حقًا، وإلا فإن الوصف الذاتي للعلم هو الصدق.

■ إضافة وتكميل

تنقسم العلة أيضًا بانقسامات أخرى غير التي ذكرها في المتن، وهو انقسام العلة الفاعلية إلى فاعل بالذات وفاعل بالعرض، وقد ذكر صدر المتألهين هذه التكملة في حاشيته.

والحاصل أن الفاعل بالعرض له أقسام:

١- مزيل الضد، فإن كان هناك أحد الضدين كما لو تصورنا جرثومة في جسم الإنسان أزيلت بسبب مضاد لها، فإن فرضنا أن الجرثومة كانت سببًا لسخونة الجسم، فعند مجيء ضدها وإزالتها يبرد الجسم، فيكون المضاد مزيلًا للجرثومة وفاعلًا لتبريد الجسم لكن لا بذاته بل بالعرض، أي بإزالتها لعله السخونة كانت سببًا للبرودة، لا لأنها أفادت البرودة للجسم.

٢- مزيل المانع، فالكلام هو الكلام، لأن المانع إذا أزيل يفعل المقتضي ما يقتضيه، فينسب التأثير بالعرض إلى الفاعل الذي أزال المانع والحال أنه ليس المفيد للتأثير بالذات، بل المفيد له هو المقتضي ولكن لم يكن يفعل المانع، ورفع المانع أثر وفعل، فنسبة التأثير إلى

مزيل المانع عرضية، ومثاله أن السقف إنما كان في الأعلى بسبب الجدار، وإلا فمقتضاه السقوط لا البقاء في أعلى، وإنما لم يسقط لوجود مانع عن السقوط هو الجدار، فإن أزيل الجدار أثر أثره الخاص وهو السقوط، فينسب السقوط عرضًا لمزيل المانع.

٣- إن الفاعل بالذات إنما يفعل من حيث أحد صفاته الخاصة، فنسبة الفاعلية الناشئة من صفة معينة إلى صفة أخرى لا تكون إلا بالعرض، كما لو قيل إن الكاتب يبني، فلو فرضنا كاتبًا هو بناء أيضًا، ولكن نسبة كونه بانيًا من حيث هو كاتب بالعرض لا بالذات، فالبناء معلول الكاتب بالعرض ومعلول البناء بالذات، وهذا هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.

٤- الفاعل الاتفاقي فاعل بالعرض أيضًا، فالحجر إذا سقط من فوق، فإن نفس سقوطه من فاعليته الذاتية، ولكن لو أصاب إنسانًا وأدماه فإن هذا ينسب إلى الحجر بالعرض لا بالذات لأنه فاعل اتفاقي حينئذ.

أما الفاعل بالذات، فهو على أقسام:

١- فاعل بالطبع: وهو الفاعل الذي يفعل بمقتضى صورته، كسقوط الحجر من أعلى.

٢- فاعل بالقسر: وهو الذي يفعل على خلاف طبيعته لقسر قاسر كالحجر الذي يرتفع لأعلى.

٣- فاعل بالقصد: هو الفاعل المختار والذي يكون فعله بداع زائد على ذاته.

- ٤- فاعل بالعناية: هو الفاعل الذي يكون علمه علة لفعله.
- ٥- فاعل بالرضا: وهو الفاعل الذي يكون علمه في مرتبة فعله، وليس العلم قبل الإيجاد والفعل.

الفصل الرابع (د) فصل في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية

الأمر الأول: أصناف العلل المادية

قال الشيخ «فهذا ما نقوله في المبدأ الفاعلي، ولنشرح الآن القول في المبادي الأخر. فأما العنصر فهو الذي فيه قوة وجود الشيء، فنقول: إن الشيء تكون له هذه الحالة مع شيء آخر على وجوه:

فتارة يكون كما للوح إلى الكتابة، وهو أنه مستعد لقبول شيء يعرض له من غير تغير فيه ولا زوال أمر كان له عنه.

وتارة يكون كما للشمعة إلى الصنم، وللصبي إلى الرجل، وهو أنه مستعد لقبول شيء يعرض له من غير أن يتغير من أحواله شيء، إلا حركة في «أين» أو «كم» أو غير ذلك.

وتارة يكون كما للخشبة إلى السرير، فإنه ينقصه بالنحت شيئاً من جوهره.
وتارة يكون مثل ما للأسود إلى الأبيض، فإنه يستحيل ويفقد كلفيته من
غير فساد جوهره.

وتارة يكون كما للماء إلى الهواء، فإنه إنما يكون الهواء عنه بأن يفسد.
وتارة يكون كما للمني إلى الحيوان، فإنه يحتاج أن ينسلخ عن صور له
انسلاخات حتى يستعد لقبول صورة الحيوان. وكذلك الحصرم للخمر.
وتارة يكون كما للمادة الأولى إلى الصورة، فإنها مستعدة لقبولها متقومة بها
بالفعل.

وتارة يكون مثل الهليلجة^(١) إلى المعجون، فإنه ليس عنه وحده يكون
المعجون، بل عنه وعن غيره فيكون قبل ذلك جزءاً من أجزائه بالقوة.
وتارة يكون كما للخشب والحجارة إلى البيت، فإنه كالأول، إلا أن الأول إنما
يكون عنه المعجون بضرب من الاستحالة، وهذا ليس فيه إلا التركيب. ومن
هذا الجنس أيضاً الأحاد للعدد، وقد يجعل قوم المقدمات كذلك للنتيجة،
وذلك غلط. بل المقدمات كذلك لشكل القياس، وأما النتيجة فليست صورة
في المقدمات، بل شيئاً يلزم عنها، كأن المقدمات تفعلها في النفس.
فعلى هذه الأنحاء نجد الأشياء الحاملة للقوة، فإنها إما أن تكون حاملة
للقوة بوحدها أو بشركة غيرها.

فإن كانت بوحدها فإما أن لا يحتاج فيما يكون منها إلا إلى الخروج
بالفعل لذلك فقط، وهذا هو الذي بالحري أن يسمى موضوعاً بالقياس إلى

(١) الهليلجة: إهليلج وقد تحذف الهمزة، عقار من الأدوية (تاج العروس)

ما هو فيه، و يجب أن يكون لمثل هذا بنفسه بالفعل قوام، فإنه إن لم يكن له قوام لم يجز أن يكون متهيئاً لقبول الحاصل فيه، بل يجب أن يكون قائماً بالفعل، فإن كان إنما يصير قائماً بما يحله فقد كان فيه شيء يحله قبل ما حله ثانياً به يقوم، وإما أن يكون الثاني ليس مما يقوم به بل مضافاً إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال، وقد فرضناه لم يستحل فهذا قسم. وأما إن كان يحتاج إلى زيادة شيء، فإما أن يكون إلى حركة فقط، إما مكانية وإما حركة كيفية أو حركة كمية أو وضعية أو جوهرية، وإما إلى فوات أمر آخر من جوهره من كم أو كيف أو غير ذلك.

وأما الذي يكون بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب، فإما أن يكون تركيب من اجتماع فقط، وإما أن يكون مع ذلك استحالة في الكيف. وكل ما فيه تغير فإما أن ينتهي إلى الغاية بتغير واحد، أو بتغيرات كثيرة. وقد جرت العادة بأن يسمى الذي يكون الكون منه بالتركيب وهو في الشيء أسطقساً، وهو الذي ينحل إليه أخيراً، فإن كان جسمانياً فهو أصغر ما ينتهي إليه القاسم في القسمة إلى المختلفات الصور الموجودة فيه وقد حد بأنه الذي منه ومن غيره تركيب الشيء وهو فيه بالذات ولا ينقسم بالصورة.

ومن رأى أن الأشياء إنما تتكون من الأجناس والفصول جعلها الأسطقسات الأولى، وخصوصاً الواحد والهوية فقد جعلوها أولى المبادي بالمبدئية، لأنها أشدها كلية وجنسية.

ولو أنصفوا العلماء أن القوام بالذات إنما هو للأشخاص، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائماً بأنفسها، وأنها أولى بالوجود أيضاً.»

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان أحكام العلة الفاعلية، يشرع ههنا ببيان أحوال العلل الأخرى المتبقية، وهي العلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية. أما بالنسبة للعللة المادية والتي تسمى أيضًا بالعللة العنصرية، فهي العلة التي يكون فيها وجود الشيء بالقوة، أو فقل هي العلة القابلة. وبعد أن عرف العلة المادية، أراد تقسيمها إلى أصنافها المختلفة باعتبار أحوالها ونسبتها إلى ما يحصل عنها وما تكون قوة له، وحيث إن كلام الشيخ غير منضبط من حيث ذكر الأقسام وتفرعاتها، إلا ما ذكره في آخر كلامه، نقول ما هو أجمع وأكثر ضبطًا:

إن العلة العنصرية إما أن تكون بالواحدانية أي تكون من حيث هي عنصر بسيط واحد تقبل الأشياء، أو تكون علة بالشركة أي تكون جزء علة القبول. فأما القسم الأول، فينقسم إلى ما لا يقبل التغير وما يقبل التغير في أحواله، وبعبارة أخرى إما أن يحدث تجدد وانفعال وتغير في العنصر عند القبول والخروج من القوة إلى الفعل أو لا يحدث.

والذي لا يتغير، كاللوح وحصول النقش عليه، فاللوح قابل للكتابة عليه وعندما يخرج من القوة إلى فعلية الكتابة عليه لا يتغير ويحدث تجدد فيه، بل مجرد الخروج من القوة إلى الفعل دون انفعال فيه، وكذا الأرض القابلة لضوء الشمس فإنها لا تتغير بعد فعلية هذا القبول.

وأما الذي يحدث فيه تغير، فعلى قسمين أيضًا، إذ إما أن يكون هذا التغير في الأحوال والأعراض وإما أن يكون تغيرًا في الجوهر، والذي يكون في الأحوال إما شتدادي وإما غير اشتدادي، والتغير الاشتدادي الأحوالي إما أن يكون

كميًا وإما كميًا، ومثال الأول النمو، فإن الشجرة التي تنمو في كمها، تخرج من القوة إلى الفعل بتغير في أحوالها العرضية، وهذا التغير يكون على نحو الزيادة في الكم، ومثال الثاني مثل التسخن للماء، فإن خروج الماء من قوة التسخن إلى فعليته يكون بتغير فيه ولكن هذا التغير يكون اشتدادًا كميًا، وكالتسود مثلاً.

ومثال التغير غير الاشتدادي في الأحوال، فهو إما انحطاطي تقهقري، أو لا، ومثال الأول كالذبول في الكم، وضعف الراحة في الكيفيات، ومثال الثاني وهو التغير في الأحوال بلا أن يكون اشتدادًا ولا انحطاطًا فكالحركة في الأين والوضع في الكيات، والانتقال من السواد إلى البياض أو من السخونة إلى البرودة في الكيفيات.

هذا كله في التغير في الأحوال والأعراض، وأما التغير الجوهرى فينقسم إلى التغير الاشتدادي والتغير غير الاشتدادي، فأما التغير الاشتدادي في الجوهر كتحويل النطفة علقه، وأما التغير الجوهرى غير الاشتدادي فأما انحطاطي كالباب الخشبي الذي يُنحت، وإما غير انحطاطي وهو المسمى بالكون والفساد كتبدل صورة الماء إلى هواء.

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن التغير الاشتدادي في الجوهر عند المشائين فيه قولان ونظران، حيث يقول بعضهم بتراكم الصور، فالصور المعدنية القابلة للتحويل إلى الصورة النباتية، ومن ثم تتراكم فوقهما الصورة الحيوانية وهكذا، بحيث تكون الصورة التي قبل مادة للصورة التي بعد، فتكون الصورة النباتية مادة للصورة الحيوانية، ومن ثم الصورة الحيوانية مادة للصورة الناطقة الإنسانية، ويقول بعض آخر أن الصورة النوعية اللاحقة لا تتراكم فوق الصورة السابقة، بل إن الصورة اللاحقة تحل محل الصورة السابقة إلا أنها تحوي

كمالات الصورة السابقة وزيادة، وهذا النظر أقرب للصواب.

وليس هذا قولٌ بالحركة الجوهرية التي قال بها صدر المتألهين لأنه بناها على أصالة الوجود، لأنه ذهب إلى أن نفس الوجود يشتد وليس هذا نظر المشائين، لأنهم يقولون بتعاقب الصور لا بالحركة الاشتدادية في وجودها، وليس قولهم تشكيك بالماهية لدبل بالدقة هم يقولون بتبدل أنواع الصور المتعاقبة، فتبقى الصورة النوعية زماً ثم يتعقبها صورة أخرى في زمان آخر بعد فساد الصورة الأولى.

هذا كله فيما يكون التغير العنصر فيه واحداً، وأما التغير الذي يكون بالشركة، فينقسم إلى الاستحالة وإلى غيرها، ومثال الأول كالأدوية والمعاجين حيث تتفاعل كيميائياً مع بعضها وتخرج من قوة إلى فعل، ومثال الثاني والذي لا يكون بتفاعل كيميائي كضم الخشب إلى الحجر مثلاً.

وكيف كان إن الأقسام السابقة تكون على الهيئة التالية:
العلة العنصرية:

١- علة قابلة بالوحدانية:

١- لا تتغير عند الخروج من القوة إلى الفعل (كاللوح القابل

للقش فيه)

٢- تتغير عند الخروج من القوة إلى الفعل:

١- التغير يكون في الأحوال والأعراض:

١- تغيّر اشتدادي

١- تغيّر اشتدادي في الكم (كالنمو للشجرة)

٢- تغيّر اشتدادي في الكيف (كالتسخن للماء)

٢- تغيّر غير اشتدادي

١- تغيّر انخطاطي تفهيري

١- تغيّر انخطاطي في الكم (كالذبول)

٢- تغيّر انخطاطي في الكيف (كضعف الرائحة أو

اللون)

٢- تغيّر غير انخطاطي

١- تغيّر غير انخطاطي في الكم (كالحركة في الأين

والوضع)

٢- تغيّر غير انخطاطي في الكيف (كالتغير من

السواد إلى البياض)

٣- التغير يكون في الجوهر:

١- إما تغيّر اشتدادي (كتغير النطفة علقة)

٢- إما تغيّر غير اشتدادي:

١- انخطاطي

٢- غير انخطاطي (الكون والفساد)

٢- علة قابلة بالشركة:

١- إما بالاستحالة (التفاعلات الكيميائية)

٢- بغير الاستحالة (كضم الخشب إلى الحجر)

وكلمات المتن وإن كانت متداخلة غير منتظمة في الأقسام إلا أنها تتضح

بما ذكرناه.

قوله «ومن رأى أن الأشياء إنما تتكون من الأجناس والفصول جعلها

الأسطقسات الأولى، وخصوصًا الواحد والهوية فقد جعلوها أولى المبادي بالمبدئية، لأنها أشدها كلية وجنسية. ولو أنصفوا لعلموا أن القوام بالذات إنما هو للأشخاص، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائمتان بأنفسها، وأنها أولى بالوجود أيضًا»:

تعريض بمن جعل الأجناس والفصول أو الوحدة والهوية أجزاء أولى للمركبات العنصرية لأنها أصغر ما ينتهي إليها التحليل، وهذا وهم نشأ من قياس أحوال الذهن بالخارج، فإن المبحوث عنه هو انقسام الأشياء إلى عناصر أولى وأسطقسات إنما هو في الأشخاص والخارج، بخلاف الأجناس والفصول التي هي معقولات وليس لها دخل في الأعيان الخارجية، وإن شئت قلت هي أمور كلية ونتيجة من تحليلات عقلية وليست أجزاء عنصرية خارجية.

■ تنبيه

ولنعد إلى أمر العنصر فنقول: «قد جرت العادة في مواضع بأن يقال: إن الشيء كان عن العنصر في مواضع، ولم يجز في مواضع، فإنه يقال: إنه كان من الخشب باب، ولا يقال: كان من الإنسان كاتب. وأن ينسب الكائن إلى الموضوع في مواضع، وأن لا ينسب في مواضع، فيقال، تارة، إن هذا باب خشبي، ولا يقال: إن هذا كاتب إنساني. فأما الأول، فإذا وجدوا الموضوع لم يتحرك إليه البتة ولم يتغير في قبول الشيء، فإنهم حينئذ لا يقولون إنه كان عنه، بل إنما يقولون دائمًا إنه كان عن العدم، كما يقولون عن غير الكاتب. وإذا تغير وخصوصًا فيما لا يجدون للعدم منه اسمًا، فيقولون: كان عن غير الموضوع.

وأما بالنسبة إلى الموضوع فإنما يستعمل في الأكثر إذا كان الموضوع قد يصلح

غيره للصورة. وأما الصورة فلا ينسب إليها، ولا يقال كان منها، إنما يشتق منها الاسم، والموضوع قد يكون مشتركاً للكل وقد يكون مشتركاً لعدة أمور، مثل العصير للخل والخمر والطلاء والرب وغير ذلك.

وكل عنصر فإنه من حيث هو عنصر، إنما له القبول فقط، وأما حصول الصورة فله من غيره، وما كان من العناصر أو القوابل مبدأ الحركة إلى الأثر موجود في نفسه ظن أنه متحرك إليه بنفسه، وليس كذلك. فقد تبين لنا في مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يكون شيء واحد فاعلاً وقابلاً لشيء واحد من غير أن يتجزأ ذاته، لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركاً عن الطبيعة، وكان ما يكون منه طبعياً، وإذا كان مبدأ الحركة فيه من خارج ولم يكن له أن يتحرك إلى ذلك الكمال من نفسه كان ما يكون منه صنعياً أو جاريّاً مجراه، فهذا جمل ما نقوله في العنصر.

■ الشرح

يبحث الشيخ بحثاً عرفياً يكاد يكون خارجاً عن شؤون الحكمة، وحاصله أن الحكماء يقولون «الشيء كان عن العنصر» وأحياناً أخرى لا يقولون ذلك، فيقولون مثلاً «كان من الخشب باب» أو «كان الباب عن الخشب» ولا يقولون ذلك في موضع الإنسان والكاتب، فلا يقال «كان من الإنسان أو عنه الكاتب»، وتارة أخرى ينسب الحكماء الكائن إلى الموضوع كما في قولهم (باب خشبي) وأخرى لا ينسبونه كما في عدم صحة القول (كاتب إنساني).

والسر في ذلك كما ذكر صدر المتألهين في شرحه «أن العادة جرت باختلاف القول في نسبة الأشياء إلى المبدأ العنصري في مواضع مختلفة فيقال في بعضها

مثل قولهم كان من الخشب سرير وقولهم خاتم من فضة ولا يقال في مواضع أخرى كذلك فلا يقال كان من الإنسان كاتب وكذا قد ينسب في بعض المواضع الشيء المتكون إلى موضعه وعنصره بياء النسبة ولا ينسب إليه في بعضها فيقال إن هذا باب خشبي وهذا خاتم فضي ولا يقال هذا كاتب إنساني أو متحرك ماش حيواني أما الوجه في الأول فهو أن كلمة عن ونحوها لما وضعت لمعنى التجاوز والحركة فإذا وجدوا الموضوع في هذه الأمثلة لم يتحرك إلى الكون البتة ولم يتغير في قبوله فلأجل ذلك لا يقولون فيها بحسب العرف إنه كان عنه الذي يتكون بل إنما يقولون دائما عنه إذا كان المكون تكون عن عدم زمني فإن الباب كائن عن لا باب و السرير عن لا سرير بخلاف الكاتب فإنه غير مكون عن لا كاتب وبالجملة كل ما لم يكن كائنا عن أعدام الملكات فلا يقال كذا وكل ما كان كائنا عنها سيما ما لم يكن للعدم اسم وجودي فيقال إنه كان عنه أي عن نفس الموضوع ووجه هذا التخصيص والاستثناء أن العدم إذا صار مسمى باسم محصل كالجهل والتكون والعنى وغير ذلك فكأنه صار معنى وجوديا فلم يحسن كل المحسن حينئذ إطلاق كلمة عن ونحوها في الكائن فإذا قيل كان عن اللاعالم عالم فهو أولى من أن يقال كان عن الجاهل عالم وأما الوجه في الثاني فهو أن النسبة إلى شيء موضوع بكلمة بياء إنما يستعمل في الأكثر إذا أفادت التخصيص لما يتصور فيه التعميم وذلك إذا جاز أن يكون صورة واحدة لموضوعات متعددة كما في مثال الباب والخاتم فالباب قد يكون من خشب وقد يكون من عاج أو ساج أو حديد أو غيره والخاتم يكون من فضة وذهب ونحاس و صفر وغيره بالإضافة إلى واحد منها يحصل

التعريف بخلاف الكتابة فإنها لا موضوع لها غير الإنسان و المشي لا موضوع له إلا الحيوان فلا فائدة في هذه النسبة»^(١).

الأمر الثاني: العلة الصورية

قال الشيخ «وأما الصورة فنقول: قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يفعل حتى تكون الجواهر المفارقة صوراً بهذا المعنى. ويقال صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل وحداني أو بالتركيب حتى تكون الحركات والأعراض صوراً. ويقال صورة لما تتقوم به المادة بالفعل فلا تكون حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صوراً. ويقال صورة لما تكمل به المادة وإن لم تكن متقومة بها بالفعل، مثل الصورة وما يتحرك بها إليها بالطبع، ويقال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من الأشكال وغيرها. ويقال صورة لنوع الشيء ولجنسه ولفصله ولجميع ذلك. وتكون كلية الكلي صورة للأجزاء أيضاً، والصورة قد تكون ناقصة كالحركة وقد تكون تامة كالتربيع والتدوير. وقد علمت أن الشيء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعلياً من وجوه مختلفة.

وفي الصناعة أيضاً، فإن الصناعة هي صورة المصنوع في النفس، فإن البناء في نفسه صورة الحركة إلى صورة البيت، وذلك هو المبدأ الذي يصدر عنه حصول الصورة في مادة البيت، وكذلك الصحة هي صورة البرء، ومعرفة العلاج هي صورة الإبراء.

(١) صدر الدين شیرازی محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 2. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامی صدر. ص ٢٤٦.

والفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر ما في نفسه محصلاً في المادة، والكامل فإن الصورة التي في ذاته يتبعها وجود الصورة في مادتها ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية صورها عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع، وعند الطبيعة على طريق التسخير بنوع، وأنت تعلم هذا بعد..»

■ الشرح

شرع الشيخ هنا ببيان الكلام حول العلة الصورة، ويبدأ كلامه بتعداد إطلاقات الصورة، فيذكر أن الصورة تطلق على أمور:

- ١- الصورة بمعنى مطلق الفعلية مقابل القوة والمادة، فتشمل الجواهر المجردة لأنها بالفعل، بل تشمل الأعراض أيضاً بهذا الإطلاق.
- ٢- الصورة بمعنى العرض، وهو إطلاق عرفي حيث يقال على ألسنتهم «صورة الإنسان وصورة الشجرة» وهكذا، ويراد به أعراض الجوهر من الكم والكيف وغير ذلك.
- ٣- الصورة بمعنى المقوم للمادة، وهي التي تنقسم إلى جسمية ونوعية.
- ٤- الصورة بمعنى كل ما تستكمل به المادة سواء أكان مقوماً كالصور الجسمية والنوعية أم لا وهي الأعراض التي تطلبها الصورة بطبعها كالصحة التي تطلبها الصورة الحيوانية بطبعها، خلاف المرض، أو التي تطلبها بحسب الصناعة كصورة السرير أو الكرسي التي تستكمل بها المواد بحسب صناعتها.
- ٥- الصورة بمعنى ذاتيات الشيء من النوع والجنس والفصل، فيقال إن الإنسان صورته الحيوانية والناطقة مثلاً.

٦- الصورة بمعنى هيئة الاجتماع بالنسبة للأجزاء.

ثم إن الصورة قد تكون ناقصة وقد تكون تامة، فأما الناقصة فهي التي لها حالة بالقوة وإن كانت قد خرجت إلى شيء من الفعلية، كالحركة التي خرجت من القوة إلى الفعل إلا أن لها حالة ما زالت لها بالقوة، فالحركة عندما خرجت من المبدأ ولم تصل للمنتهى يقال إنها تكاملت تكاملاً ناقصاً وبهذا الاعتبار يقال لها صورة ناقصة، وأما الصورة التامة فكالأشكال الهندسية التي تتم بتمام شكلها، كالتربيع والتكعيب التي إذا خرجت من القوة إلى التربيع تكون قد صلت إلى التمام مما لها من الفعلية.

قوله «وقد علمت أن الشيء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعلياً من وجوه مختلفة» يريد به أن الشيء قد يكون علة صورية وغائية وفاعلية باعتبارات متعددة، ومثاله الصانع حيث إن صورة المصنوع موجودة في نفسه، كالنجار الذي يتصور صورة الطاولة قبل صنعها، ثم إن هذه الصورة بنفسها هي المبدأ الفاعلي للمصنوع وكذا مبدأ غائي له، وكذا الطبيب فإن صورة الصحة لديه بنفسها ما إليه الحركة وما به الحركة، أي هو غاية وفاعل.

نعم، إن الصانع الذي كالبناء أو النجار يحتاج إلى الآلات والتسخير وإلى الحركة ليفعل ويحقق غاية الصورة التي لديه، بخلاف المجردات كالواجب تعالى والعقول، فحيث لا حركة ولا مادة فإن نفس العلم بالشيء هو فعل له وتحقيق لغايته.

الأمر الثالث: العلة الغائية

قال الشيخ «وأما الغاية فهي ما لأجله يكون الشيء، وقد علمته فيما سلف،

وقد تكون الغاية في بعض الأشياء في نفس الفاعل فقط كالفرح بالغلبة، وقد تكون الغاية في بعض الأشياء في شيء غير الفاعل، وذلك تارة في الموضوع مثل غايات الحركات التي تصدر عن روية أو طبيعة، وتارة في شيء ثالث كمن يفعل شيئاً ليرضى به فلان، فيكون رضاء فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل، وإن كان الفرح بذلك الرضى أيضاً غاية أخرى. ومن الغايات التشبه بشيء آخر، والمتشبه به من حيث هو متشوق إليه غاية، والتشبه نفسه أيضاً غاية.»

■ الشرح

هنا بدأ الشيخ بالكلام حول الغاية وهي تطلق على أمرين، الأول التي لأجله يكون الشيء، والثاني الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة.

أما بالنسبة للمعنى الأول وهو الذي أشار إليه الشيخ ههنا، فالغاية بهذا المعنى قد تكون بنفس الفاعل وقد تكون في القابل وقد تكون في أمر ثالث، فأما التي تكون بنفس الفاعل فالتى تكون لأجل الغلبة مثلاً كالمسابق الذي يفعل الركض لأجل الغلبة، فتكون غايته الفوز وهي صورة قائمة بنفس الفاعل تبعث على البهجة والسعادة، وأما التي تكون في القابل فكإطعام الجائع، بحيث يكون ما لأجله الفعل قبول الجائع للإطعام لا نفس فعل الإطعام من قبل الفاعل وهو الذي أشار إليه الشيخ بلفظ الفعل «عن روية»، أو كالنمو القائم في مادة القابل في الفواعل الطبيعية، أو كالغايات في الصناعات، حيث تكون الغاية في نفس المادة الخشبية التي تقوم بها صورة الطاولة، هذا.

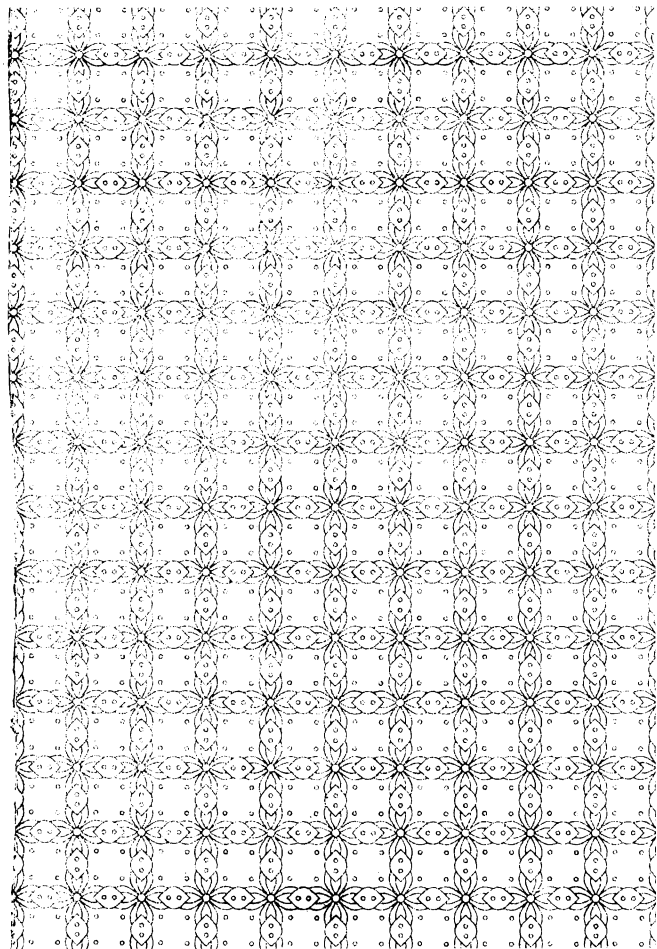
والتحقيق أن كل هذه الأمور ترجع إلى نفس الفاعل، فالذي يطعم الفقير له غاية ترجع إلى نفسه والذي يصنع الطاولة كذلك، حيث يصنعها لبيعها

وتحقيق منفعة ترجع إليه أو للجلوس عليها وتحقيق غرض خاص له أيضًا.
وأما الغاية التي تكون في شيء ثالث غير الفاعل والقابل، فكالإطعام لزيد
لأجل إدخال الرضى على بكر.

قوله «وقد علمته فيما سلف» يشير إلى بحث الغايات في فن الطبيعيات.
قوله «ومن الغايات التشبه بشيء آخر، والمتشبه به من حيث هو متشوق إليه
غاية، والتشبه نفسه أيضا غاية» كالمتعلم الذي يفعل للتشبه بالعلماء، وهذا
وصف بالغاية بالتبع، لأن الغاية أولاً وبالذات صيرورة الفاعل عالماً.

[الفصل الخامس] (هـ)

فصل في إثبات الغاية وحل شكوك قيلت في
إبطائها، والفرق بين الغاية وبين الضروري
و تعريف الوجه الذي تتقدم به الغاية على سائر
العلل و الوجه الذي تتأخر به

الأمر الأول: في تحرير محل الكلام

قال الشيخ «فنقول: إنه قد بان، مما سلف لنا من القول، أن كل معلول فله مبدأ، وكل حادث فله مادة وله صورة، ولم يتبين بعد أن كل تحريك فله غاية ما، فإن هاهنا ما هو عبث، وهاهنا ما هو اتفاق، وأيضاً هاهنا مثل حركة الفلك، فإن لا غاية لها في ظاهر الأمر، والكون والفساد لا غاية لهما في ظاهر الظن. ثم لقائل أن يقول: قد يجوز أن يكون لكل غاية غاية، كما يكون لكل

ابتداء ابتداء، فلا يكون بالحقيقة غاية وتام، لأن الغاية بالحقيقة ما يسكن لديه، وقد نجد أشياء هي غايات ولها غايات أخرى إلى غير النهاية، فإن هاهنا أشياء يظن أنها غايات ولا تتناهى، كنتائج تترادف عن القياسات ولا تتناهى. ثم لقائل أن يقول: لنترك أن الغاية موجودة لكل فعل، فلم جعلت علة متقدمة وهي بالحقيقة معلولة العلل كلها؟ وما يليق أن نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الغاية والخير شيء واحد أم يختلف؟ وأيضاً ما الفرق بين الجود والخيرية؟»

■ الشرح

أفرد الشيخ فصلاً مستقلاً للعللة الغائية لشرافة هذا المبحث، ويطرح في هذا الفصل أربع مسائل:

١- المسألة الأولى: إثبات الغاية لكل فعل

٢- المسألة الثانية: دفع الشكوك حول العلة الغائية لكل فعل

٣- المسألة الثالثة: الفرق بين الغاية والضروري

٤- المسألة الرابعة: في كيفية تقدم وتأخر الغاية

ثم إنه لا بد من لفت النظر إلى أن العلة الغائية من المباحث التي تتوقف عليها مسائل مهمة في الحكمة الإلهية، كمعرفة المبدأ ومعرفة المعاد، وأن لهذا العالم غاية يسير إليها وليس منفكة عن غاية ينتهي إليها، وفي الحقيقة إن مفترق الطرق بين المادي والإلهي هو العلة الغائية لا الفاعلية، أي إن المادي لا ينكر العلة الفاعلية خاصة أن التجريبيين من الماديين كالأطباء إنما يبحثون عن علل الأشياء الفاعلية كعلة الأمراض في البحث الطبي وعلة الزلازل

والبراكين في الأبحاث الطبيعية الأخرى، نعم ينكر العلة الغائية بمعنى أن تكون هذه الأفعال لها غايات حكيمة للفواعل.

هذا، إن العلة الفاعلية لا تحدد الغاية للأفعال، بمعنى أن الفاعل إنما يوجد من حيث هو فاعل ولكن لا يوجد بخصوصيات معينة من حيث هو فاعل، بل من حيث غاية فعله تتحدد الخصوصيات، فلا ينقطع السؤال عن العلة لمجرد إثبات أن لكل فعل فاعل، بل لا بد من إثبات العلة الغائية التي جعلت الفاعل يخصص فعله بخصوصياته المعينة، وإذا أردنا أن نمثل لذلك بمثال عرفي، نقول إن الجسم الذي يتحرك إلى الأمام لنا أن نسأل عن فاعل حركته كالحرارة مثلاً، ولكن لا ينقطع السؤال بمجرد إثبات الفاعل بل لنا أن نستأنف سؤالاً جديداً أنه إنما الحرارة علة الحركة ولكن لأي علة تحرك إلى الأمام ولم يتحرك إلى الخلف، فتتحريك الحرارة إلى الأمام على قدم سواء بالنسبة إلى التحريك إلى الخلف، فلا بد أن يتحقق جواب جديد مرتبط بعلة تحديد خصوصيات الفعل وهو البحث الذي يؤول إلى العلة الغائية في الحقيقة، وكذلك حركة بذرة التفاح لأن تصبح شجرة تفاح لا يرتبط بنفس العلة الفاعلية لحركتها لأنها على السواء بالنسبة لحركة بذرة البرتقال التي تؤول في حركتها إلى شجرة البرتقال، بل لا بد أن يؤول الأمر إلى محدد علي للخصوصيات التي تقع عليها الحركة ومنتهاها.

نعم، احتج بعض منكري الغاية على ذلك بشبهات كالأفعال العبثية حيث يصدر من الأطفال أو المجانين بعض الأفاعيل التي لا غاية لها ولذا تسمى عبثاً، أو كالأموال الاتفاقية كاصطدام حجر يهبط من أعلى برأس إنسان، فلا يقال إن له وراء فاعليته غاية أن يضرب رأس إنسان، وكذا الإنسان الذي

يحفر الأرض لأجل البحث عن الماء فيجد كنزًا فلا يقال إن وجدان الكنز غاية فعله لأنه إنما كان بمعزل عن قصد البحث عن الكنز، وكذا شككوا في الغاية في موارد كالذبول والكون والفساد حيث يقال إنه ليست غاية النبتة السير نحو الذبول إذ لا يمكن للشيء أن يكون يسير على ما يعدم صورته، وكالحركات الدائرية للشمس والقمر حيث إننا لا نجد لحركتهما غاية تصل إليها، إلى غير ذلك من الشكوك والشبهات.

هذا مضافًا أنه لو كان لكل فعل غاية، فإنه يلزم على ذلك التسلسل في الغايات لا إلى نهاية، فلا تكون غاية، لأنه لو تسلسلت الغايات لما وصلنا إلى غاية يسكن عندها ذو الغاية، كما لو قيل إن الأقيسة التي تنتج نتيجة تكون غاية مقدماته، فلو قلنا لكل فعل غاية يلزم أن تكون المقدمات أيضًا غايات لأقيسة سابقة وهكذا لا إلى نهاية.

وقوله «ثم لقائل أن يقول: لنترك أن الغاية موجودة لكل فعل، فلم جعلت علة متقدمة وهي بالحقيقة معلولة العلل كلها؟» تقرير لإشكال آخر على بحث العلة الغائية وهو أن الحكماء جعلوا العلة الغائية متقدمة بحكم جعلهم إياها علة، وكل علة متقدمة على معلولها، مع أنه من الواضح بمكان أن ترتب الغاية إنما يكون متأخرًا، لأن لغاية ما يسكن لديه الفعل وهو آخر ما ينتهي إليه.

❁ الأمر الثاني: في أن ما يسمى اتفاقًا وعبثًا له علة غائية

■ الكلام في الاتفاق

قال الشيخ «فتقول: أما الشك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنحلّه ونقول: أما حال الاتفاق وأنه غاية ما فقد فرغ منه في الطبيعيات.»

يشرح الشيخ في دفع الإشكال الأول وهو ما قيل من نفي الغايات عن الاتفاقيات والعبيثيات، وقد أعرض الشيخ ههنا عن بيان حال الاتفاق لاكتفائه بالرد عليه بما ذكره في الطبيعيات، وحاصل ما ذكره هناك أن الاتفاقيات هي الحوادث نادرة الوقوع، وعند العامة من الناس فالاتفاقي هو الذي يحصل دون سبب وفاعل، فإن كان الاتفاق مفيذاً وحسنًا يسمى عندهم بالبخت وإلا كان سوء حظ، وأما عند منكري الغاية فيقولون إنها الحوادث التي تقع لا على وجه غائي، وأما الحكماء فالاتفاقي يطلق على الحوادث النادرة الوقوع التي تكون لها أسباب خاصة وذاتية لها ولكن لا تكون أكثرية ولا دائمة، وبعبارة أخرى إن العلل الذاتية التي ينتج عنها معلول ما إما أن تكون دائمة الحصول أو أكثرية كالإحراق للنار، وإما أن تكون هذه العلل الذاتية التي ينتج عنها معلول بالضرورة نادرة الحصول فيكون المعلول نادر الوقوع، فيقع التوهم أنها بلا علة فاعلية أو غائية.

ومثاله الحافر الذي يحفر بحثًا عن الماء فيجد كنزًا، فإن ما يتوهمه المشككون أن الحفر كان لوجدان الماء فاتفاق وجود الكنز، فلم يتحقق هذا الأمر بوصف كونه غاية لحفره لخروجه عن مقصوده في الحفر أصلًا، إلا أن الحكماء يقولون بل وجدان الكنز هو غاية لنفس الحافر لكن بالعرض لا بالذات، إي إننا إذا نسبنا الكنز إلى نفس الحافر بقطع النظر عن أي شيء آخر فليس هذا من غاياته التي قصدتها، بل يكون أمرًا نادر الوقوع بالنسبة لأي حافر، وأما إذا نسبنا الكنز إلى الحافر لا مطلقًا بل إلى الحافر الذي يحفر فوق موضع الكنز، فوجدان الكنز بالنسبة إليه يكون غاية بالذات لا بالعرض

لتتحقق مناط العلل الذاتية بالنسبة إلى المعلول وهو الكنز، وإن شئت قلت إن الحافر الذي يحفر فوق الكنز دون موانع ومع تحقق الشرائط يجب عنه وجدان الكنز، فيقال كل من حفر فوق الكنز وجد الكنز بالضرورة، فالغاية لهذا الفعل هو وجدان الكنز بالضرورة سواء أشتعر هذا في قصده أم لا، إذ إن فعله هو ذو الغاية لا مقصوده ومشاعره.

وحاصل الأمر، إن اجتماع شرائط وجدان الكنز لما كانت نادرة الوقوع كان أمرًا نادر الوقوع وسمي بذلك اتفاقًا، وعندما ينسب إلى مطلق الحافر تكون الغاية له بالعرض.

وقس على ذلك سائر الموارد، فالحجر الذي يسقط من مبنى ويصطدم برأس إنسان، فاصطدامه معلول لعله بالذات إن أخذت مجموعة الشرائط كوقوعه بهيئة معينة ووقت معين مترافق مع مرور الإنسان على بعد متعامد معه مثلاً بحيث يصيبه، تكون العلة ذاتية ودائمة بلحاظ هذه الأمور مجتمعة ويكون اصطدامه بالرأس ضروريًا وغاية له، وأما إن أخذ سقوط الحجر مطلقًا وبدون ملاحظة سائر الشرائط فيقال إنه نادر واتفاقي، وهو من التقصير في ملاحظة سائر الشروط.

ومنه يظهر أن الفواعل الطبيعية من حيث طبائعها هي فواعل بالاعتضاء وتتوقف فاعليتها على مجموعة من الشرائط وارتفاع الموانع، ولذا كانت دائمية أو أكثرية الوجود ولا مانع من تخلف فاعليتها في موارد أقلية، وهو ما يعبر عنه بالبداء بالاصطلاح في النصوص الدينية، والذي هو عبارة عن ظهور الحادث الاتفاق في الذي يكون كذلك لتخلف اقتضاء عن مقتضاه لوجود مانع أو لانتفاء شرط، ولذا لا يقع البداء إلا في عالم الطبيعة ولا بداء في التجرد.

هذا كله في نفي الاتفاق بمعنى نفي العلة الغائية.

■ الكلام في نفي العبث

قال الشيخ «وأما بيان أمر العبث فيجب أن نعرف أن كل حركة إرادية فلها مبدأ قريب، ومبدأ بعيد، ومبدأ أبعد. فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو، والمبدأ الذي يليه هو الإجماع من القوة الشوقية، والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكير. فإذا ارتسم في التخيل أو في الفكر النطقي صورة ما، فتحركت القوة الشوقية إلى الإجماع، خدمتها القوة المحركة التي في الأعضاء، وربما كانت الصورة المرسمة في التخيل أو الفكر هي نفس الغاية التي تنتهي إليها الحركة، وربما كانت شيئاً غير ذلك، إلا أنه لا يتوصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتهي إليه الحركة، أو تدوم عليه الحركة.

مثال الأول: أن الإنسان ربما ضجر عن المقام في موضع ما، وتخيل في نفسه صورة موضع آخر، فاشتاق إلى المقام فيه، فتحرك نحوه، فانتهدت حركته إليه، فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة.

ومثال الثاني: أن الإنسان قد يتخيل في نفسه صورة لقائه لصديق له، فيشتاقه، فيتحرك إلى المكان الذي يقدر مصادفته فيه، فتنتهي حركته إلى ذلك المكان، ولا تكون نفس ما انتهت إليه حركته نفس المتشوق الأول الذي نزح إليه بل معنى آخر، لكن المتشوق يتبعه، ويحصل بعده، وهو لقاء الصديق. فقد عرفت هذين القسمين، وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية التي تنتهي إليها الحركة في كل حال من حيث هي غاية حركة، هي غاية أولى حقيقية للقوة الفاعلة المحركة التي في الأعضاء، وليس للقوة المحركة التي في الأعضاء

غاية غيرها، لكنه ربما كان للقوة التي قبلها غاية غيرها، فليس يجب دائماً أن يكون ذلك الأمر غاية أولى للقوة الشوقية: تخيلية كانت أو فكرية، ولا أيضاً دائماً يجب أن لا يكون، بل ربما كان، وربما لم يكن، كما قد تبين لك في المثالين. أما الأول منهما فكانت الغاية فيهما واحدة، وأما الثاني فكانت مختلفة.»

■ الشرح

أما بالنسبة إلى العبث، ومعناه أن هناك أفعال اختيارية يقوم بها الإنسان تقع بلا غاية، والشيخ في هذا الموضوع يطيل في الإجابة، وحاصل الجواب الكلي هو أنه لا بد من البحث أولاً عن مبادئ الفعل الاختياري، وهي ثلاثة مبادئ:

١- مبدأ قريب: وهي القوة المحركة المنبثة في العضلات.

٢- مبدأ متوسط: القوة الشوقية التي تبعث الفاعل على الحركة.

٣- مبدأ بعيد: القوة العلمية وهي إما التخيل أو التعقل.

وكل مبدأ من هذه المبادئ له غاية تخصه، فأما المبدأ الطبيعي المنبث في العضلات فغاياته التحريك نحو نهاية الحركة، كالوصول إلى مكان بعد الكون في مكان بإعمال الأعصاب والعضلات.

وأما المبدأ الشوقي والمبدأ البعيد الخيالي أو العقلي فلا بد منهما في الفعل النفساني الاختياري، وقد تكون غايتهم عين غاية المبدأ القريب كالوصول إلى المكان المعين بعد الكون في مكان أول في عين تخيل الإنسان وتشوقه إلى الكون فيه بعد الضجر من الكون في المكان الأول، فيحصل على ذلك التطابق بين المبدأ القريب والمبدأ المتوسط والبعيد، كما قد يتخالف المبدأ القريب مع المبدأ المتوسط والمبدأ البعيد بحيث يتعقل الإنسان أو يتخيل غاية ويشتاق

إليه ويتحرك لكن ما يكون غاية لحركته لا يكون على وفق ما تشوقه وعلمه،
ويطرح الشيخ مثالا على ذلك، الأول هو ما لو مال الإنسان إلى لقاء صديق
فيشتاق إليه فيتحرك إلى لقائه في مكان ما يفترض وجوده هناك وتكون على
ذلك غاية المبدأ القريب الوصول إلى المكان وأما غاية المبدأ المتوسط والبعيد
ليس الكون في المكان بل لقاء الصديق.

والإنصاف أن المثال الأول الذي طرحه الشيخ للتطابق بين مبادئ الحركة
مناقش فيه، إذ إن مبدأ الحركة المتوسط والبعيد في المثال الأول ليس الكون في
المكان الثاني بل رفع الضجر والملل وهو أمر يقع وراء الكون في المكان الجديد،
فيتصور الإنسان بعقله الترويح عن النفس، فيشتاق إليه فيتحرك إلى المكان
لأجل تلك الغاية لا لمجرد الكون في المكان. والأمر سهل.

إذا تبين هذا، أن كل حركة سواء ما أسميناه عبثاً أم غيره هو غاية حقيقية
للمبدأ القريب الفاعلي وهو القدرة المنبثة في الأعضاء، بمعنى أن الذي يتحرك
لأجل لقاء صديق أو للتمكن من مكان سواء أصادف الصديق والمكان أم لا،
على أي حال فإن فاعلية العضلات والأعصاب التي هي المبدأ الطبيعي القريب
للفعل قد وصل إلى الغاية بالفعل.

وأما بالنسبة للمبدأ المتوسط والبعيد، ففي بعض الأفعال التي تكون موجودة
وغير منتفية قطعاً وإن لم تتحقق بالفعل، والكلام ههنا هو في الرد على ما قيل
من نفي الغايات لا نفي فعليتها، وبعبارة أخرى إنه في حالة الأفعال التي لا تصل
إلى غاياتها المتشوقة أو المتخيلة أو المتعقلة يوجد غاية ولا يمكن القول بأن
عدم تحققها لعدم المطابقة بينها وبين المبدأ القريب لها يعني نفيها من أصل.

■ الكلام في ترتب مبادئ الحركة

قال الشيخ «و القوة المحركة التي في الأعضاء مبدأ حركة لا محالة، و القوة الشوقية أيضا مبدأ أول لتلك الحركة، فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق البتة، لأن الشيء الذي لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعثا نفسانيا يكون بتشوق نفساني لا محالة قد حدث بعد ما لم يكن. فإذا ن كل حركة نفسانية مبدؤها الأقرب قوة محرّكة في عضل الأعضاء، و مبدؤها الذي يليه شوق، والشوق - كما علم في علم كتاب النفس - تابع لتخيل أو فكر لا محالة، فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكرا. فإذا ن هاهنا مبادئ للحركات النفسانية. منها واجبة بأعيانها ضرورة. ومنها غير واجبة بأعيانها ضرورة، و الواجبة ضرورة: هي القوى المحركة في الأعضاء، و القوة الشوقية. وغير الواجبة: هي التخيل و الفكر، فإنه ليس يجب لا محالة أن يكون تخيل ولا فكر أو فكر ولا تخيل و لكل مبدأ حركة غاية لا محالة و المبدأ الذي لا بد منه في الحركة الإرادية له غاية لا بد منها، و المبدأ الذي منه بد قد توجد الحركة خالية عن غايته، فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب - و هو القوة المحركة - و المبدءان اللذان بعده - أعني الشوقية مع التخيل أو الشوقية مع الفكرية - كانت نهاية الحركة هي الغاية للمبادئ كلها، وكان ذلك غير عبث لا محالة.

وإن اتفق أن يختلف، أعني أن لا يكون ما هو الغاية الذاتية للقوة المحركة غاية، ذاتية للقوة الشوقية، و جب ضرورة أن يكون للقوة الشوقية غاية أخرى بعد الغاية التي في القوة المحركة التي للعضو، و ذلك لأننا قد أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق و كل ما هو شوق فهو شوق لشيء، و إذا لم يكن لمنتهى الحركة كان لشيء آخر غيره لا محالة، و إذا كان ذلك الشيء يراد لأجله

الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة.

و كل نهاية تنتهي إليها الحركة أو تحصل بعد نهاية الحركة، ويكون الشوق التخيلي والفكري قد تطابقا عليها، فبين أنها غاية إرادية، وليست بعبث البتة، وكل نهاية تنتهي إليها الحركة وتكون هي بعينها الغاية المتشوقة المتخيلة ولا تكون المتشوقة بحسب الفكرة، فهي التي تسمى العبث.»

■ الشرح

يريد الشيخ بعد إثبات وجود الغايات في كل الأفعال وإن لم تتطابق غايات مبادئها، أن يذكر ترتب القوة المحركة المنبثة في الأعضاء على القوة الشوقية، وترتيب الشوقية على المبدأ البعيد العلمي سواء أكان خيالياً أم فكرياً عقلياً.

فالقوة المحركة المنبثة في الأعضاء لا يمكن أن يتحقق من دونها فعل اختياري إنساني، وهو واضح إذ لولا هذه القوة لما أمكن للإنسان أن ينتقل بجسده من مكان إلى آخر، ثم إن هذه القوة معلولة لمبدأ وراءها هي القوة الشوقية، وذلك لأن الإنسان لم يفعل ثم فعل فعلاً نفسانياً أثر في العضلات، وهذا البعد الذي أسماه الشيخ بالبعد النفساني للحركة هو الميل نحو الغاية، وهو الشوق. وأما الشوق فهو تابع للتخيل والفكر لا محالة على ما تبين في كتاب النفس في الشفاء في الفصل الرابع من المقالة الرابعة.

ومنه يظهر أن هناك مبادئ للحركة الإرادية، بعضها ثابت وبعضها الآخر غير ثابت، أما الثابتة فهي القوة المنبثة في العضلات أي المبدأ القريب للفعل والقوة الشوقية أي المبدأ المتوسط لها، فلا يمكن التحرك بحركة اختيارية

ما لم تتحرك العضلات نحوه باشتياق إلى غاية سواء طابقت الغاية التي للمبدأ القريب أم لا.

إلا أن مبدأ الحركة البعيد وهو الخيال أو الفكر فليس من المبادئ الضرورية للحركة، فقد يوجد خيال ولا فكر كما في الحركات الشهوانية غير العقلانية مثلاً وكذا قد يكون فكرٌ ولا خيال.

قوله «والمبدأ الذي لا بد منه في الحركة الإرادية له غاية لا بد منها، والمبدأ الذي منه بد قد توجد الحركة خالية عن غايته، فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب - وهو القوة المحركة - والمبدءان اللذان بعده - أعني الشوقية مع التخيّل أو الشوقية مع الفكرية - كانت نهاية الحركة هي الغاية للمبادئ كلها، وكان ذلك غير عبث لا محالة.»

هنا يشرع الشيخ برد إشكال عدم غائية الأفعال العبثية، وحاصل ما أفاده أن كل فعل له غاية باعتبار مبدئه الذي صدر عنه، وحيث إن في البين ثلاث مبادئ، كانت الغايات ثلاثة، فللمبدأ القريب غاية وللمبدأ المتوسط الشوقية غاية وللمبدأ البعيد التخيلي أو الفكري غاية، وبناءً عليه إن الفعل الذي يسمى بالعبث كلعب الطفل لا يسمى بلا غاية مطلقاً بل بلا غاية عقلية لأنه أصلاً لم ينشأ من مبدأ عقلي وإنما له غاية شوقية وغاية طبيعية بحسب القدرة المنبثة في العضلات والأعصاب.

قوله «وإن اتفق أن يختلف، أعني أن لا يكون ما هو الغاية الذاتية للقوة المحركة غاية، ذاتية للقوة الشوقية، وجب ضرورة أن يكون للقوة الشوقية غاية أخرى بعد الغاية التي في القوة المحركة التي للعضو» إشارة إلى ما ذكرناه من أن المبادئ قد تتفق في الغاية وقد تختلف.

ومن ثم يذكر أن العبث هو الفعل الخيالي الذي تكون غايته نهاية الحركة بلا مبدأ فكري، بحيث لا يكون لها غاية فكرية، وبالدفقة إن وصف العبث للفعل هو بالقياس إلى غير الفاعل، وإن شئت قلت إن العاقل الذي يجد أنه لا بد للحركة التي يفعلها فاعل آخر غيره أن يكون لها مبدأ فكري يسميها عبثاً فيما لو لم يكن فيها مبدأ فكري وبالتالي غاية فكرية، وأما بالنسبة للفاعل نفسه فكل مبدأ فيه له غاية، إذ ليس فيه إلا مبدأ قريب ومبدأ شوقي وخيالي وليس فيه مبدأ فكري.

■ في الأقسام الأخرى من الأفعال

قال الشيخ «وكل غاية ليست هي نهاية الحركة ومبدؤها تشوق تخيلي غير فكري، فلا يخلو: إما أن يكون التخييل وحده هو المبدأ لحركة الشوق. أو التخييل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض. أو التخييل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفعل بلا روية. فإن كان التخييل وحده هو المبدأ للشوق سمي ذلك الفعل جزافاً، ولم يسم عبثاً. وإن كان تخيل مع طبيعة مثل التنفس، سمي ذلك الفعل قصداً ضرورياً أو طبيعياً. وإن كان تخيل مع خلق وملكة نفسانية سمي ذلك الفعل عادة، لأن الخلق إنما يتقرر باستعمال الأفعال، فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة.

وإذا كانت الغاية التي للقوة المحركة وهي نهاية الحركة موجودة ولم توجد الغاية الأخرى التي بعدها وينحو التشوق وهي غاية الشوق فيسمى ذلك الفعل باطلاً، كمن حصل في المكان الذي قدر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هناك، فسمي فعله باطلاً بالقياس إلى القوة المتشوقة دون القوة المحركة وبالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية.»

■ الشرح

يذكر الشيخ هنا أن الغاية إن كانت خيالية وهي منتهى الحركة سميت عبثاً كما تقدم، أما إن كاف الفعل خيالياً وله غاية وراء الحركة فإن كانت مجرد الشوق فيسمى جزافاً وإن كانت بطبيعة أو مزاج سمي الفعل طبيعياً أو فعل بالقصد الطبيعي كالتنفس، وإن كانت شوقاً ووراءها ملكة نفسانية سميت عادة، وإن لم تتحقق الغاية التي تقع وراء حركة العضلات والأعصاب أي الغاية الشوقية أو الفكرية والخيالية يسمى الفعل باطلاً كمن يشاقق لزيارة صديقه فيذهب إلى منزله ولا يجده. فظهر الفرق بين العبث والجزاف والقصد الطبيعي والعادة والباطل.

■ في غاية الفعل الذي يقال له عبث

قال الشيخ «وإذا تقرر هذه المقدمات فنقول: قول من يقول إن العبث فعل من غير غاية البتة هو قول كاذب. وقول القائل أيضاً إن العبث فعل من غير غاية البتة هي خير أو مظنون خيرا، هو قول كاذب.

أما الأول فإن الفعل أنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته، لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته، وإلى أي شيء اتفق. وما مثل به في الشك من اللعب باللحية، فبدأ حركته القريبة هو القوة التي في العضلة، والذي قبله تشوق تخيلي بلا فكر، وليس مبدؤه فكراً البتة، فليس فيه غاية فكرية، وقد حصلت فيه الغاية التي للتشوق التخيلي وللقوة المحركة، فبين أن هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك، منتهى إلى غاية، وأنه أنما لا يتحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدؤه المحرك.

ولا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تخيلي، فإن كل فعل نفسياني كان بعد ما لم يكن، فهناك شوق ما لا محالة، وطلب نفسياني، وذلك مع تخيل ما، إلا أن ذلك التخيل ربما كان غير ثابت بل سريع البطلان، أو كان ثابتا ولكن لم يشعر به، فليس كل من تخيل شيئا يشعر مع ذلك ويحكم أنه قد تخيل، وذلك لأن التخيل غير الشعور بأنه قد تخيل. وهذا ظاهر، ولو كان كل تخيل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الأمر إلى غير النهاية.

وأما الثاني فلأن لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة: إما عادة، وإما ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك وإحساس.

والعادة لذيدة، والانتقال عن الملول لذيد، والحرص على الفعل الجديد لذيد، أعني بحسب القوة الحيوانية والتخييلية. واللذة هي الخير الحسي، والتخييلي، والحيواني، بالحقيقة وهي المظنونة خيرا، بحسب الخير الإنساني فإذا كان المبدأ تخيلا حيوانيا فيكون خيره لا محالة خيرا تخيليا حيوانيا فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه، وإن لم يكن خيرا حقيقيا أي بحسب العقل ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات جزئية لا تضبط.»

■ الشرح

بعد أن فرّق الشيخ بين مبادئ الأفعال الطبيعية والشوقية والعلمية، وبعد أن فرغ من بيان الغايات التي تقع وراء كل مبدأ من هذه المبادئ، وبيّن معنى العبث والحزاف والباطل وغيرها مما يدعى عدم الغاية لها، شرع هنا ببيان أن ما تقدم من أفعال معللة بغايات.

أما بالنسبة للفعل الذي يقال له عبث، فليس من الصدق أنه فعل بلا غاية ولا أننا لو سلمنا له فعل بغاية إلا أن غايته ليست بخير، لأنه قد ثبت بما تقدم أن للعبث غاية خيالية كإصابة لذة وإن لم يكن فيها خير عقلائي لعدم نشوئها من مبدأ عقلائي.

وبعبارة أخرى، إن العبث ليس له غاية بالقياس إلى العقل إلا أن له غاية للخيال وللقوى الطبيعية لأن مبادئه القريبة هي القوى الطبيعية التي وصلت إلى غاياتها وكذا مبادئه المتوسطة هي التشوق إلى أمر خيالي وقد حصل أيضاً، فالذي يعبث بلحيته وإن لم يكن فعله ناشئاً من حسن عقلي إلا أن له مبادئ خيالية بعثته إلى هذا الفعل، وقول المصنف «فإن الفعل إنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته» يبان في أن كل غاية لكل فعل إنما تقاس بلحاظ المبادئ التي ينطلق منها الفعل، وحيث إن الفعل العبثي ليس له مبدأ عقلائي حتى يقال إنه لم يتوصل به إلى غاية عقلانية، بل له غاية ناشئة من مبدأ تخيليي تحصلت.

وقوله «فبين أن هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك، منته إلى غاية، وأنه إنما لا يتحرك إلى غاية بحسب ما ليس بمبدؤه المحرك» أي من الواضح أن الفعل العبثي بحسب مبدئه وهو التخيل قد وصل إلى غايته، وإنما لم يصل إلى غاية عقلانية لأنه تخلف عنها بل لأن ليس له مبدأ عقلائي أصلاً.

وقوله «ولا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تخيلي» يريد الفصل بين التخيل الذي هو مبدأ الفعل العبثي وبين الشعور بالتخيل، فالمبدأ هو نفس التخيل الذي لا يكون هناك فعل نفساني من دون شوق خاص هو المرجح لصدور الفعل دون عدم صدور، وهذا الشوق مترافق مع تخيل، وإن لم يشعر به الفاعل.

قوله «وهذا ظاهر، ولو كان كل تخيل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الأمر إلى غير النهاية.»

«بيان برهاني للتفريق بين نفس التخيل والشعور به، وهو أن التخيل لو كان يستلزم شعورًا به، للزم التسلسل ولم يحصل تخيل البتة، إذ الشعور بالتخيل يلزمه شعور أيضًا فكان من اللازم الشعور بالشعور بالتخيل، وهكذا لا إلى نهاية.

وقوله «وأما الثاني فلأن لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة: إما عادة، وإما ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحسنة على أن يتجدد لها فعل تحريك وإحساس.» بيان لدفع توهم أن العبث لو سلمنا له غاية إلا أن غايته ليست خيرًا، وذلك أن يقال إن القوة الشوقية الناشئة عن تخيل لها علة رجحت صدور الفعل، وهذه العلة إما العادة وهي لذيدة جالبة للخير باستحصاها، وإما ضجر وملل يريد دفعه بهذا الفعل وهو خير أيضًا.

قوله «ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات جزئية لا تضبط» بعد أن بين الشيخ أن الفعل العبثي لا محالة له غاية وغايته خير، وذلك لأن مبدأ هذا الفعل تخيلي فلا بد وأن تكون الغاية متناسبة معه، وهي إما غاية لدفع ضجر أو لجلب لذة بحكم العادة، ذكر ههنا أن ما ذكرناه على نحو القاعدة كافٍ في رد الشبهة النافية للغاية، ولا شأن لنا فعلاً بالحديث عن الموارد الجزئية وهي من قبيل أن هذا العابث لأي شيء تحرك إلى اليمين ولم يتحرك إلى اليسار، وأن ذاك لماذا عبث بلحيته ولم يعبث بشعر رأسه وهكذا، فليس شأن الحكمين الحديث عن الموارد الجزئية بعد رفع الشبهة من أنه لا بد أن يكون هناك غاية شوقية تخيلية.

■ في الإجابة عن شبهة عدم تناهي الغايات

أولاً: مقدمة

قال الشيخ «أما الشك الذي يليه فينكشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات وبين الضروري الذي هو أحد الغايات التي بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية بالذات هي الغاية التي تطلب لذاتها، والضروري أحد ثلاثة أمور. إما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية على أنه علة للغاية بوجه، مثل صلبة الحديد حتى يتم القطع به.

وإما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية لا على أنه علة للغاية، بل على أنه أمر لازم للعلة، مثل أنه لا بد من أن يكون جسم أدكن حتى يتم القطع به، وإنما لم يكن بد من جسم أدكن لادكنته، لكن لأنه كان لازماً للحديد الذي لا بد منه.

وإما أمر لا بد من وجوده لازماً للعلة الغائية نفسها، مثل أن العلة الغائية في التزويج مثلاً التوليد، ثم التوليد يتبعه حب الولد ويلزمه، لأن التزويج كان لأجله. فهذه كلها غايات بالعرض الضروري، لا العرض الاتفاقية. وقد علمت الغايات العرضية الاتفاقية في موضع آخر.»

■ الشرح

بعد تمام الكلام حول دفع الشبهة الأولى والثانية من أن الاتفاق لا غاية له وأن العبث لا غاية له أو إن غايته ليست خيراً، شرع ههنا بالرد على شبهة جديدة حاصلها أنه قد ثبت أن هناك حوادث لا متناهية بمعنى أن (أ) يليها (ب) وهذه يليها (ج) لا إلى نهاية، ولا يمكن أن تكون المتوسطات هذه هي الغاية لأنه

قد تقدم أن الغاية هي ما يسكن إليه المتحرك وحيث إن الأحداث لا متناهية فلا يكون حتى يكون هناك غاية للزوم التسلسل وعدم سكون المتحرك ووصوله إلى ما تنقطع به حركته التي هي الغاية.

وحاصل الأمر أنه لا يمكن الجمع بين الغاية في العالم الطبيعي للحوادث المختلفة وبين كون هذه الحوادث لا متناهية.

وقبل الشروع بالإجابة، قدم الشيخ مقدمة متعلقة بالضرورة والضروري، وهو مصطلح يطلق على أحد العلل التي تكون بالعرض بحيث تلازم الغاية التي بالذات، وهي مشترك مع الاتفاقية بأنهما غاية بالعرض، ولكنه يفتقر عن الاتفاقية في أنه لازم للغاية التي بالذات، فالحافر الذي يحفر ليجد الماء في هذا المكان بالذات الذي دفن تحته الكنز، يكون وجدانه للكنز اتفاقياً، لكن لا يسمى ضرورياً.

وإن شئت قلت، يريد الشيخ التقديم بأن العلة التي بالعرض تنقسم إلى اتفاقية وضرورية.

ويمثل الشيخ لهذا الأمر بصنع السيف، فإن الغاية التي بالذات لصناعة السيف هو التوصل به إلى القطع، ولكن في البين أمر وهو أن السيف لما كان مصنوعاً من الحديد وهو المادة الصلبة الداكنة، كانت الصلابة والدكاسة لازمة للسيف وإن لم تكن هي المقصودة بالذات من صنعه، نعم هناك فرق بين الصلابة ودكاسة اللون، وهو أن الصلابة علة الغاية أي القطع، بحيث لا يتحقق القطع من السيف والذي هو الغاية التي بالذات من صنعه من دون صلابته، بخلاف دكاسة اللون حيث إنها لازمة لكن ليست علة للغاية كالصلابة.

وهناك أمر ثالث غير الذي يكون علة الغاية كالصلابة أو ليس علة

ولا معلولاً للغاية كدكانة اللون، وهو الذي يكون لازماً للغاية وليس علة بالذات ويكون معلولاً للغاية، مثل أن يقال إن الغاية من الزواج حصول الولد، ثم يتفرع على وجود الولد محبته، وهي معلولة لحصوله و ليست مقصودة بالذات.

ثانيًا: إشارة مختصرة إلى مبحث الشرور

قال الشيخ «واعلم أن وجود مبادئ الشر في الطبيعة، هو من القسم الثاني من هذه الأقسام، فإنه مثلا لما كان يجب في الغاية الإلهية - التي هي الجود - أن يوثق كل ممكن الوجود وجوده الخيري، وكان الوجود الذي للمركبات من العناصر، وكان لا يمكن أن تكون المركبات إلا من العناصر وكان لا يمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والماء والنار والهواء، وكان لا يمكن أن تكون النار على الجهة المؤدية إلى الغاية الخيرية المقصودة بها إلا أن تكون محرقة مفرقة، لزم ذلك ضرورة أن يكون بحيث تضر الصالحين و تفسد كثيرا من المركبات.»

■ الشرح

سيأتي في المقالة التاسعة من هذا الكتاب الحديث التفصيلي حول مباحث الشر، إلا أن المصنف يتعرض ههنا بشيء من الاختصار إلى هذا المطلب لمناسبته لمبحث الضروري حيث إن ما يقال له شر في بعض مصاديقه هو من الضروري الذي سبق بيانه.

ثم ينبغي أن يعلم أن مباحث الشرور في الجملة تجيب عن أسئلة ثلاثة:

- ١- إذا كان خالق العالم خير محض فكيف صدر الشر منه؟ وجوابه أن الشر أمر عديم بالذات بحيث يرجع إلى عدم ذات كالموت أو إلى عدم كمال الذات كالفقر والمرض وما كان أمره كذلك لا يحتاج إلى جاعل

ليصدر عنه، فالواجب خلق العلم والصحة والحياة ولم يخلق الجهل والمرض والموت لأنها أمور عدمية لا يتعلق بها جعل أصلاً.

٢- لو سلّمنا ذلك وأن الشر بالعرض كالمرض أمر عدمي، إلا أن العدمي له نحو من الوجود، والشر وإن كان وجوده بالعرض ولكن في النهاية له شيء من الوجود، وإن شئت قلت إن الشر إما بالذات وهو عدم الكمال كالموت، وإما أمر وجودي يؤدي إلى أمر عدم شيء وهو المسمى بالشر بالعرض كالزلازل التي تؤدي إلى الموت، فهذه أمور وجودية في الحقيقة.

وجوابه أن هذا في نفسه كمال ولكن يقال له شر بالقياس إلى الغير، وأما الاستشكال بأنه لم يخلق الله العالم الذي يؤدي إلى شر بالعرض مع قدرته على خلق الخير المحض الذي لا يلزم منه شر بالعرض، فجوابه أن هنا احتمالات، الأول الخير المحض والثاني الخير الكثير المشوب بالنقص والشر القليل والثالث هو الشر المحض أو الذي يكون شره مساوٍ لخيره أو الذي يكون شره أكثر.

والأخير لم يصدر من الله تعالى، أما الشر المحض فلأنه خلاف خيرية الله المحضة، وأما الخير المساوي للشر فلت ترجيح بلا مرجح وأما الشر الأكثر فلهذا لأنه ترجيح للمرجوح.

والأول صدر منه وهو عالم العقول والمجردات التامة، وأما الثاني فلاشتماله على الشر بالعرض فعدم خلقه شر كثير لا ينبغي فعله، وإن شئت قلت إن ترك خلق الخير لأجل الشر المشوب به شر كثير، فلا يصدر من الحكيم عدم الخلق لأجل هذه الشرور التي هي بالعرض،

كالذي يترك بناء بناء فيه خير كثير لأجل شر قليل فيه فإن فعله هذا غير حكيم لأن الترك هو ترك للخير الكثير وترك للخير الكثير شر كثير.

٣- ألا يمكن إزالة الشر القليل من عالم الطبيعة؟ وجوابه أن ذلك محال لأن الشر القليل ضروري في عالم المادة

وذلك لأن علة الخير في عالم الطبيعة هي المادة، إذ لولا وجود الهيولى التي بها يتحقق الخير والكمال لأن الكمال يحصل في هذا العالم بالاستكمال الذي يحتاج إلى استعداد ومادة، إلا أن لازم وجود المادة التي هي علة الخير الفقدان، وهو لازم ضروري، إذ يفقد الفقدان لا يكون الشيء إلا مجرداً. ثم إن الفقدان إما أن يكون فقداً لكمال كالمريض بالنسبة للصحة، أو أن هناك كمال يمكن أن يحصله الإنسان ولم يحصله بعد كفقده العلم. والحاصل إن الاستكمال لا يحصل إلا بالمادة التي يلزمها الفقد والشر بالعرض.

هذا مضافاً إلى أن الاستكمال يكون بالحركة في عالم الطبيعة وهو معنى التزاحم الذي يلزمه المضادة بين الأفراد وبالتالي الشر العرضي. وهذا ما أشار إليه بقوله «وكان الوجود الذي للمركبات من العناصر، وكان لا يمكن أن تكون المركبات إلا من العناصر وكان لا يمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والماء والنار والهواء، وكان لا يمكن أن تكون النار على الجهة المؤدية إلى الغاية الخيرية المقصودة بها إلا أن تكون محرقة مفرقة، لزم ذلك ضرورة أن يكون بحيث تضر الصالحين وتفسد كثيراً من المركبات».

ثم إن من هذا الأمر يجاب على الإشكال بأن الإيمان بالقضاء والقدر المأمور به شرعاً كيف يجتمع مع الشرور ووجود الأشرار والأمر بمحاربتهم؟ وجوابه بناء على ما تقدم هو أن الأمر بالإيمان بالقضاء والقدر له حيثية أخرى غير حيثية رفع الشر ومحاربة الأشرار، وذلك أن الشر موانع الاستكمال الإنساني فمن هذه الجهة صدر الأمر بمحاربته والتصدي له، ولكن من حيثية أخرى هو خير لأنه من لوازم أصل الاستكمال الإنساني على ما بيناه، فحيثية الاعتقاد بالقضاء والقدر غير حيثية الأمر التشريعي بالجهاد والتصدي للظلمة وأعدائهم.

والنتيجة أن أن الشرور هي من اللوازم الضرورية والتي لا تكون علة للغاية، أي الشرور مصداق للبحث السابق الذي ذكره المصنف.

ثالثاً: في الإجابة عن شبهة عدم تناهي الغايات

الشبهة الأولى: في عدم تناهي الأشخاص

قال الشيخ «وكان قد خرجنا عن غرضنا، فلنعد إليه، ولنجب عن الشك المورد فنقول:

أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هي بغايات ذاتية في الطبيعة، ولكن الغايات الذاتية هي مثلاً أن يوجد الجوهر الذي هو الإنسان أو الفرس أو النخلة، وأن يكون هذا الوجود وجوداً دائماً ثابتاً، وكان هذا ممتنعاً في الشخص الواحد المشار إليه، لأن كل كائن يلزمه ضرورة الفساد، وأعني الكائنات من الهيولى الجسمانية، ولما امتنع في الشخص استبقى بالنوع، فالغرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسانية مثلاً، أو غيرها، أو شخص منتشر غير معين، وهو العلة التمامية لفعل الطبيعة الكلية، وهو واحد، لكن هذا

الواحد لا بد له في حصوله باقيا من أن يكون أشخاص بعد أشخاص بلا نهاية، فيكون لا تناهي الأشخاص بالعدد غرضا على المعنى الضروري من القسم الأول، لا على أنه عرض بنفسه، لأنه لو أمكن أن يبق الإنسان دائما كما تبقى الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد والتكاثر بالنسل.

على أنه وإن سلمنا أن الغرض لا تناهي الأشخاص كان لا تناهي الأشخاص غير معنى كل شخص، وإنما يذهب بلا نهاية شخص بعد شخص، لا لا تناه بعد لا تناه، فإذا الغاية بالحقيقة هاهنا موجودة، وهي وجود شخص منتشر، أو لا تناهي الأشخاص ثم الشخص الذي يؤدي إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكلية، بل للطبيعة الجزئية إذ هي غاية للطبيعة الجزئية فليس غيرها بعدها غرضا وغاية لتلك الطبيعة الجزئية التي هي غايتها.

و أعني بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة التدبير بشخص واحد.
و أعني بالطبيعة الكلية القوة القابضة من جواهر السماويات كشيء واحد وهي المدبرة لكلية ما في الكون. وأنت تعلم هذه كلها بعد هذا وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالاتصال كما علمت في الطبيعيات.
و أيضا فإن الغرض في تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بما هي هذه الحركة، بل الغرض هناك الدوام الذي نصفه بعد، وهذا الدوام معنى واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها بغير نهاية.»

■ الشرح

يستأنف الشيخ دفع الشبهة السابقة حول الغاية بعد أن تعرض بالعرض لبحث

الشرور إجمالاً، وقد تقدم تقرير الشبهة وحاصلها أن الغايات لا تتناهى بسبب عدم تناهي الحوادث في هذا العالم، وعدم تناهي الغايات بمثابة إنكار العلة لأن العلة الغائية إنما تعني وصول الفاعل إلى غاية تنتهي عندها حركته ويسكن إليها ولا يمكن تعقل هذا الأمر بعد فرض عدم التناهي في الحركة والأشخاص. وحاصل ما يذكره الشيخ ههنا مبني على مقدمات:

١- إن الغاية بالذات هي حفظ الطبيعة النوعية للجواهر كالإنسان والفرس وغيرها.

٢- إن هذه الطبائع إنما توجد في أشخاص جسمانية.

٣- إن انعدام الشخص يستلزم انعدام الطبيعة التي هي الغاية بالذات

٤- كل الأشخاص في عالم الطبيعة يجري عليها الكون والفساد.

٥- فلأجل حفظ الطبيعة النوعية والطبائع لا بد من استمرار الأشخاص لا إلى نهاية.

فالنتيجة عندئذ، أن هي الغاية بالذات للكون هي الجواهر كالإنسان وباقي الماهيات، ولكن بما أن الإنسان وسائر الطبائع كائن وكل كائن فاسد، فإذا فسد الشخص فسدت الطبيعة التي فيه، ولكن لأجل حفظ الطبيعة تتوالي أشخاص الإنسان بشكل لا متناهي.

وبعبارة أخرى إن الغاية القصوى لهذا العالم هو وجود إنسان ما أي الفرد المنتشر للإنسان، ووقوع أشخاص الإنسان في عالم الكون والفساد يقتضي فساد كل إنسان بعد كونه، وإذا كان أشخاص الإنسان متناهين لزم من فساد الطبيعة الإنسانية بفساد الأشخاص وهو خلاف الغاية، فاقتضت العناية عدم تناهي الأشخاص حتى لا تفسد الطبيعة الكلية للإنسان وبذلك تنحفظ الغاية.

ومن هنا يظهر أن عدم التناهي للأشخاص علة لحفظ الطبيعة الإنسانية التي هي الغاية بالذات للنظام الكلي. فاندفعت الشبهة بأن اللاتناهي الشخصي يناقض الغاية.

وأما إذا كان الإنسان طبيعة غير كائنة فاسدة لتوجه الإشكال ولاكتفي بخلق إنسان واحد تتحصل به الغاية، كما كان الأمر في الطبيعيات القديمة التي كان أمر الأفلاك فيها فوق الكون والفساد، وهذا ما أشار إليه الشيخ في قوله «لأنه لو أمكن أن يبقى الإنسان دائماً كما تبقى الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد والتكاثر بالنسل.»

وقد قرر الشيخ هذا البرهان بقوله «أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هي بغايات ذاتية في الطبيعة، ولكن الغايات الذاتية هي مثلاً أن يوجد الجوهر الذي هو الإنسان أو الفرس أو النخلة، وأن يكون هذا الوجود وجوداً دائماً ثابتاً، وكان هذا ممتنعاً في الشخص الواحد المشار إليه، لأن كل كائن يلزمه ضرورة الفساد.»

إن قلت: لماذا يقال إن كل كائن فاسد؟

قلت: إنما كان ذلك لأن علة حدوثه اتفاقية أي ترجع إلى الأسباب الأقلية الوجود، وما كان كذلك لا يكون دائماً الوجود، ولا ترجع علته إلى الأمر المفارق بالمباشرة بحيث يلزمه الدوام لدوام علته، فالشخص الإنساني علته مضافاً إلى المفارقات أمور اتفاقية، والاتفاقي لا يدوم.

إذا تبين ما سبق، يتضح أن لا تناهي الأشخاص علة غائية بالعرض والممتنع ذاتاً هو لا تناهي العلل التي بالذات، وعندئذ يتضح أيضاً أن لا تناهي الأشخاص أمر ضروري من القسم الأول من الضروري الذي ذكره سابقاً وهو

الذي يلزم الغاية التي بالذات ويكون علة لها، كالصلابة للسيف التي هي علة بالعرض لصنع السيف بعد أن كانت الغاية الذاتية التوصل إلى القاطعية بالسيف، وكانت الصلابة لازمة وأيضًا علة لحصول الغاية بالذات، والأمر ههنا كذلك فإن لا تنتهي الأشخاص غاية بالعرض في عين كونها علة للغاية بالذات لأن الطبيعة التي هي الغاية بالذات معلولة في انحفاظها إلى الأشخاص. ثم إننا ننزل ونقول لو سلمنا أن الغرض بالذات يكمن في الأشخاص اللامتناهية، فأى إشكال في هذا؟ فالغرض هو مجموع العالم اللامتناهي الأشخاص الذي هو معنى واحد في نفسه، وبعبارة أخرى تارة ننظر إلى اللاتناهي بشكل منفصل الأشخاص وتارة أخرى ننظر إلى العالم في نفسه من حيث هو حقيقة واحدة لا متناهي الأشخاص فيكون لا بأس في اعتبار الغاية بالذات مجتمعة مع هذا اللاتناهي، فليكن الأمر كذلك وهو أن يكون غرض العالم الواحد يتحصل في الأشخاص اللامتناهية، ولذا قال «على أنه وإن سلمنا أن الغرض لا تنتهي الأشخاص كان لا تنتهي الأشخاص غير معنى كل شخص، وإنما يذهب بلا نهاية شخص بعد شخص، لا لا تناء بعد لا تناء»، هذا وإن الطبيعة الجزئية كنفس زيد قد تحققت فيه الغايات الجزئية ولم تذهب غاياته لا إلى نهاية، فغاية الطبيعة الكلية لا متناهية الأفراد وليست غاية الأشخاص اللاتناهي الشخصي.

قوله «و أعني بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة التدبير بشخص واحد.» يريد بالقوة الصورة النوعية كما في الجمادات والنبات أو النفس في الحيوانات والإنسان قوله «و أعني بالطبيعة الكلية القوة القابضة من جواهر السماويات كشيء واحد وهي المدبرة لكلية ما في الكون» يريد إن الطبيعة الكلية عند المشاء

تعني العناية الربانية والنظام الأصلح الحافظ للعالم، وقد تطلق ويراد بها العقل الفعال في بعض الأحيان، إلا أن الشيخ ههنا استعمل هذا المصطلح في معناه المجازي وأراد به نفس عالم العناصر المفاض من العقل الفعال بتوسط الجواهر السماوية، أي النظام الذي دون فلك القمر، ويريد أن النظام الكلي غايته بالذات هو حفظ الإنسان الطبيعي لا حفظ أشخاصه من زيد وبكر وغيرهما، والأمْر ذاته يقال في الحركة الدائمة اللامتناهي في العالم فإنها من حيث هي معنى واحد تقع غاية لا من حيث تجددتها وذهابها لا إلى نهاية، قال «وأيضاً فإن الغرض في تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بما هي هذه الحركة، بل الغرض هناك الدوام الذي نصفه بعد، وهذا الدوام معنى واحد».

الشبهة الثاني: المقدمات والنتائج اللامتناهية

قال الشيخ «وأما حديث المقدمات والنتيجة، فيجب أن يعلم أن المراد بقولنا: إن العلة الغائية تتناهى وتقف، أن العلة الغائية التي بحسب فاعل واحد وفعل واحد تتناهى، ولا يجوز أن يكون فاعل طبيعي أو اختياري يفعل فعلاً يروم به بعينه غاية بعد غاية من غير أن يقف عند نهاية.

وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل، ويصير بحسب كل فعل فاعلاً غير الفاعل الذي كان بحسب الفعل الآخر، وإن لم يكن بالذات والموضوع غيره، فيجوز أن تتكثر غاياته ويكون له بحسب كل كون منه فاعلاً غاية أخرى، وإن جاز أن يعتبر له كونه فاعلاً بعد كونه فاعلاً إلى غير النهاية، كانت غاياته بغير نهاية.

ثم النتيجة هي علة غاية قمامية للقياس الذي يكون على مطلوب محدود،

وكل تركيب قياس فعل مبتدأ، وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدر عنه استحقاق أن يقال له فاعل مستأنف، وفي كل واحد من مرات كونه فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لا محالة.»

■ الشرح

الشق الثاني من شبهة عدم تناهي الغايات، ذكر المستشكل أن القياس فعل من الأفعال له غاية هي التوصل إلى النتيجة، ولكن هذه النتيجة قد تؤخذ مقدمة في قياس آخر وهكذا إلى نهاية، فتتسلسل الغايات وتتسلسلها عين بطلان العلة الغائية كما تقدم.

والجواب الذي يذكره الشيخ أننا عندما نذكر أن لكل فعل غاية بالضرورة إنما نقصد به أن كل فعل واحد فله غاية واحدة، وكل فاعل واحدة له غاية واحدة لفعله وأما الأفعال المتعددة واللامتناهية بحيث يكون لها غايات لا متناهية لكل فعل غايته الخاصة فلا إشكال في ذلك، وإن شئت قلت إنما الإشكال في عدم تناهي غايات الفعل الواحد، وليس الأمر كذلك في مقام القياس والنتائج، فكل قياس هو فعل واحد تتم غايته بالنتيجة التي يتوصل إليها، وأما كون هذه النتيجة تقع مقدمة لقياس آخر بحيث تنتج منه نتيجة أخرى، فهذا فعل آخر ولا يقال إن النتيجة الثانية هي غاية للقياس الأول وهكذا حتى يؤول الأمر لا إلى نهاية، وهذا الجواب ذكره بما لفظه «ثم النتيجة هي علة غاية تامة للقياس الذي يكون على مطلوب محدود، وكل تركيب قياس فعل مبتدأ، وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدر عنه استحقاق

أن يقال له فاعل مستأنف، و في كل واحد من مرات كونه فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لا محالة.»

وفي الأثناء يذكر الشيخ مطلبًا حاصله أن الفاعل الواحد لو كان له حيثيات متعددة فلا شبهة في أن غاياته تتعدد بتعدد أفعاله، فالآكل له غاية هي التوصل إلى الشبع، ومن حيثية أخرى له غاية أخرى هي الارتواء بالشرب، فهو شخص واحد تتعدد غاياته بتعدد أفعاله، قال «و أما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل، و يصير بحسب كل فعل فاعلا غير الفاعل الذي كان بحسب الفعل الآخر، وإن لم يكن بالذات و الموضوع غيره».

الجواب عن شبهة

قال الشيخ «أما الشك الذي يليه فينحل بأن يعلم أن الغاية تفرض شيئًا و تفرض موجودا، و فرق بين الشيء و الموجود، وإن كان الشيء لا يكون إلا موجودا، كالفرق بين الأمر و لازمه، و قد علمت هذا و تحققته فاستأنف تأمله من الإنسان. فإن للإنسان حقيقة هي حده و ماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام في الأعيان أو في النفس بالقوة شيء من ذلك أو بالفعل.

وكل علة فإنها من حيث هي تلك العلة لها حقيقة و شيئية، فالعلة الغائية هي في شيئيتها سبب لأن تكون سائر العلل موجودة بالفعل عللا، و العلة الغائية في وجودها مسببة لوجود سائر العلل عللا بالفعل، فكان الشيئية من العلة الغائية علة وجودها، و كان وجودها معلول معلول شيئيتها، لكن شيئيتها لا تكون علة ما لم تحصل متصورة في النفس أو ما يجري مجراها،

ولا علة للعلة الغائية في شيئيتها إلا علة أخرى غير العلة التي تحرك إليها أو يتحرك إليها.»

■ الشرح

يجيب الشيخ ههنا عن الشبهة الأخرى والتي حاصلها أن العلة الغائية تارة تكون علة للعلل وأخرى تكون معلولة لها وهذا تناقض، أما كونها علة فلأنها الداعي للفاعل لأن يفعل ولولاها لما تحرك الفاعل لأجل الفعل، وأما كونها معلولاً فلأن معانها نهاية الحركة وما سكن إليه الفاعل بفعله.

والجواب أن العلة الغائية بشيئيتها وماهيتها علة لسائر العلل وبوجودها معلولة لسائر العلل، فالذي يدفع البناء للبناء ليس وجود الغاية بل تصوره لوجود الغاية في الخارج.

هذا مضافاً إلى أن كونها علة بشيئيتها لسائر العلل لا ينبغي أن يفهم منه أنها علة للوجود سائر العلل، بل المقصود أنها علة لفاعلية سائر العلل، ومثال ذلك أن المهندس إذا تصوّر البناء والغاية منه أي السكنى فيه، انطلق لجمع المواد وتنظيمها على هيئة منتجة للبناء، فصورة العلة الغائية حرّكته لا أوجدته، وهذا بخلاف العلل الثلاث الباقية أعني الفاعلية والصورية والمادية فهي موجدات للغاية في الخارج، فالبناء والمواد وصورة البناء هي التي أوجدت السكنى فيه.

■ في بيان حقيقة عليّة الغاية ومعلوليتها

قال الشيخ «واعلم أن الشيء: يكون معلولاً في شيئيته. ويكون معلولاً في وجوده. فالمعلول في شيئيته مثل الاثنينية، فإنها في حد كونها اثنينية معلولة

للوحدة. و المعلول في وجوده ظاهر لا يخفى. وكذلك قد يكون للشيء أمر حاصل موجود في شئيته مثل العددية للاتينية. وقد يكون الأمر زائداً لأمر زائد على شئيته مثل كون التبريع في الخشب أو الحجر.

و الأجسام الطبيعية علة لشئيتها كثير من الصور و الأعراض، أعني التي لا يتجدد إلا بها، و علة لوجود بعضها دون شئيته كما يظن أن الحكم في التعليمات كذلك.

فقد سهل لك أن تفهم أن العلة الغائية في الشئية قبل العلة الفاعلة و القابلة، وكذلك قبل الصورة من جهة ما الصورة علة صورية مؤدية إليها، وكذلك أيضاً العلة الغائية في وجودها في النفس قبل العلة الأخرى. أما في نفس الفاعل فلأنها توجد أولاً ثم يتصور عنده الفاعلية، و طلب القابل، و كيفية الصورة. و أما في نفس غير الفاعل فليس لبعضها ترتيب على الآخر ضروري، فإذا في اعتبار الشئية و اعتبار الوجود في العقل ليست علة أقدم من الغائية بل هي علة لصيرورة سائر العلل عللاً، و لكن وجود العلل الأخرى بالفعل عللاً، علة لوجودها، و ليست العلة الغائية علة على أنها موجودة، بل على أنها شيء فبالجهة التي هي علة، هي علة العلل، و بالجهة الأخرى هي معلولة العلل.

هذا إذا كانت العلة الغائية في الكون، و أما إذا كانت العلة الغائية ليست في الكون و لكن وجودها أعلى من الكون على ما سيتضح في موضعه فلا يكون شيء من العلل الأخرى علة لها و لا في الواحد الذي هو الحصول و الوجود، فتكون إذن العلة الغائية ليست معلولة لسائر العلل لأنها علة غائية و لكن لأنها ذات كون، و لو كانت ليست ذات كون، لما كانت معلولة البتة، و أما إذا

اعتبرت كونها علة غائية فتجدها علة لسائر العلل في أن تكون عللاً مثل أن تكون علة فاعلية و علة قابلية و علة صورية، لا في أن تكون كائنة و موجودة في أنفسها، فإذاً الذي بالذات للعلة الغائية بما هي علة غائية، أن تكون علة لسائر العلل و يعرض لها من جهة أن معناها قد يكون واقعاً في الكون أن يكون معلولاً من جهة الكون.

فقد تبين لك أنه كيف يكون الشيء علة ومعلولاً، على أنه فاعل وغاية، وهذا من المبادي للطبيين.»

■ الشرح

إن العلل إما علل للماهية وإما علل الوجود، أما علل الماهية فهي الجنس والفصل المقوم لها والتي هي عين المادة والصورة بشرط لا، وأما علل الوجود فهي الفاعلية والغائية، ويشير صدر المتألهين إلى نقطة مهمة وهي أن علل الماهية أضعف من الماهية وأما علل الوجود فأقوى من الماهية، ذلك لوضوح أن الجنس والفصل أمور أضعف تحصلاً من النوع نفسه بخلاف الفاعل والغاية التي هي أشد تحصلاً منه.

قال ما لفظه «مما يجب أن يعلم أن علة الشيئية لا يكون إلا شيئية أخرى داخلية في المعلول فيجوز أن يتقرر من الشئيات المحضة شيئية المعلول وأما وجوده فلا بد فيه من وجود أمر يكون أقوى في الموجودية وجود المعلول ففعلول الماهية أقوى تحصلاً من ماهية علته فإن تحصل النوع أقوى من تحصيل جنسه وهو أقوى من تحصل جنس جنسه وهكذا إلى جنسه الذي لا جنس له فهو في غاية الإبهام وذلك بعكس معلول الوجود فإنه

يكون أضعف قواماً من وجود علته و وجود علته أقوى من وجوده و علة
علته أقوى من علته و هكذا إلى أن ينتهي إلى علة العلل و هي غير متناهية
القوة و القدرة و فوق ما لا يتناهى»^(١)

وإذا كان الأمر كذلك، فالماهية تكون معلولة للجنس والفصل ووجودها
معلولاً للفاعل والغاية، ومثال الأول معلولية الاثنين للوحدة المأخوذة في
ماهيتها، ومثال المعلول في وجوده كالبناء للبناء.

ثم يذكر الشيخ أن الصفات التي تكون للشينية والماهية إما مقومات للماهية
كالوحدة والحيوانية المقومة للاتنين والإنسان، وإما خارجة عن ذاتها وذاتياتها
كالتربيع والتكعيب للأجسام الطبيعية، فليس في ماهية الخشب أن يكون
مربعاً أو مكعباً.

نعم، إن الجسم الطبيعي علة لكثير من الصور كالنبات حيث يؤخذ في
حده أنه جسم نام، فيؤخذ الجسم في حد الصور، وكذا يكون حدًا للأعراض
التي لا يمكن تصورها إلا في موضوعها الذي هو جسم طبيعي يؤخذ في حدها،
وليس هذا حال كل الأعراض بل الأعراض التي يؤخذ في حدها الموضوع كما
في حد الفطوسة التي يؤخذ فيه أنه «الأنف الذي هو كذا» والأنف موضوع هذا
العرض - أي الفطوسة - .

ويكون الجسم الطبيعي مقومًا لوجود الأعراض لا لماهياتها، وذلك لأن
العرض لا يكون إلا في موضوع، فالكم والكيف مثلاً لا يوجد إلا في موضوع،

(١) صدر الدين شيرازي محمد بن ابراهيم. ١٣٨٢. شرح و تعليقه صدر المتألهين
بر الهيات شفا (ملاصدرا). Vol. 2. تهران - ايران: بنياد حكمت اسلامي
صدرا. ص ٢٥٨.

ومن هذه الجهة يقال إن الجسم جزء علة العرض.

ومن هنا يفترع الشيخ أن العلة الغائية قبل العلة الفاعلية والقابلية لأنه من دون تصور الغاية التي هي السكنى مثلاً لا يكون البناء بناءً ولا المواد متشكلة بهيئة البناء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصورة حيث إن الغاية تسبق الصورة في الماهية وإن كانت الصورة في التحقق علة مؤدية لتحقيق الغاية إذ بعد وجود صورة البناء تتحقق السكنى بالفعل.

ثم إن العلة الغائية من حيث العلم سابقة على العلل الأخرى، وذلك ما ذكره الشيخ حيث قال «العلة الغائية في وجودها في النفس قبل العلل الأخرى. أما في نفس الفاعل فلأنها توجد أولاً ثم يتصور عنده الفاعلية، وطلب القابل، وكيفية الصورة»، هذا كله بالنسبة إلى ماهية وصورة العلل إذ الترتيب الطبيعي أن توجد الغاية ثم سائر العلل، وإن كان على مستوى الوجود والتحقق توجد العلل أولاً وتكون الغاية لاحقة لها، إذ بعد فاعلية الفاعل وقابلية القابل وتشكل الصورة للبناء تحصل الغاية وهي السكنى، وهذا الترتيب الطبيعي إنما هو في ذهن الفاعل نفسه وأما في نفس غير الفاعل فحيث إنه أصلاً غير ملتفت لما في ذهن الفاعل.

وقوله «هذا إذا كانت العلة الغائية في الكون» هنا يريد الشيخ الرجوع إلى منشأ الشبهة السابقة وهي أن الغاية تارة تكون علة وأخرى معلولة، فذكر الجواب سابقاً أنها علة في التصور والشئئية ومعلولة في الوجود والتحقق، ويذكر ههنا أن ما ذكرناه إنما هو في عالم المادة حيث تكون العلة الغائية علة ومعلولاً من جهتين وحيثيتين كما تقدم، وأما في عالم المجردات فليس الأمر كذلك لأن العلة الغائية للمجرد هي ذاته لأنه لا يتحرك طلباً للغاية وذلك لوضوح أن الحركة

تفتقر إلى المادة وقد فرض مجرداً، فتكون الغاية غير خارجة عن الذات، ومن هنا قيل إن في عالم المجردات يتحد مطلب «ما هو؟» بمطلب «لم هو؟». وإن شئت قلت إن العلة الغائية عرضتها المعلولية في عالم الكون والفساد لأجل الحركة والتحول الذي يحصل من الفاعل والقابل والصورة.

❁ الأمر الثالث: الفرق بين الغاية والخير والجود

■ مقدمة

قال الشيخ «وأما البحث الذي بعد هذا فينكشف بما نقوله: إن الغاية التي تحصل في فعل الفاعل تنقسم إلى قسمين:

غاية تكون صورة أو عرضاً في منفعل قابل للفعل. وغاية لا تكون صورة ولا عرضاً في منفعل قابل البتة فتكون في الفاعل لا محالة، لأنها إن لم تكن في الفاعل ولا في المنفعل، وليس يجوز أن يكون ما يقوم بنفسه جوهراً حدث لا من مادة ولا في مادة، فلا يكون لها وجود البتة.

فمثال الأول صورة الإنسانية في المادة الإنسانية، فإنها غاية للقوة الفاعلة للتصوير في مادة الإنسان، وإليها يتوجه فعلها وتحريكها. ومثال الثاني الاستكنان، فإنه غاية لمستبني البيت الذي هو مبدأ لحركة كونه، وليس هو البتة صورة في البيت. ويشبه أن تكون غاية الفاعل القريب الملاصق لتحريك المادة صورة في المادة، وأن يكون ما ليس غايته صورة في المادة ليس مبدأ قريباً للحركة بما هو كذلك، فإن عرض أن يكون ما غايته صورة في المادة المتعاطاة وما غايته معنى ليس صورة في تلك المادة شيئاً واحداً، فإن وحدته تكون بالعرض، مثل أن يكون الإنسان يبني بيتاً ليستكن فيه، فإنه من جهة

ما هو طالب الكنّ دافع إلى البناء وعلّة أولى للبناء، ومن جهة ما هو بناء معلول لما هو مستكن، فيكون الغاية لما هو مستكن، غير الغاية لما هو بان. وإذا كان كذلك فيكون أيضا في الإنسان الواحد المستكن الباني غايته بما هو مستكن غير غايته بما هو بان.»

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من رد كل الشبهات التي وردت على ضرورة الغاية في كل فعل انتقل إلى بحث آخر وهو الفرق بين الغاية والخير والوجود. ولا بد من تقديم مقدمة حاصلها أن الغاية التي تحصل من فعل كل فاعل تنقسم إلى قسمين:

١- الأول: الغاية التي تكون صورة أو عرض في مادة وقابل مباين للفاعل

٢- الثاني: الغاية التي تكون قائمة بنفس الفاعل.

ولا قسم ثالث للغاية، إذ لو لم تكن الغاية في قابل غير الفاعل ولا في نفس الفاعل لكانت جوهرًا قائمًا في نفسه في الأعيان مجردًا عن المادة، وهو محال لأنها حادثة زمنيًا وكل حادث زمني مسبوق بمادة فلا يوجد إلا حالًا في مادة سواء أكانت مادة مباينة للفاعل أو في نفس الفاعل.

ومثال القسم الأول كصورة البناء القائمة بنفس البناء الموجود وهي غاية البناء الذي يبني، ومثال القسم الثاني غاية المستبني أي طالب البناء الذي يطلب من البناء أن يبني البيت وهي الاستبكان في نفس البناء وهي من عوارض الفاعل.

ثم إن الظاهر أن الفاعل القريب المباشر للحركة تكون غايته دائمًا مادية مسانحة له ومنطبعة في مادة كالبناء الذي يحرك أجزاء البناء فتكون غايته

هي صورة البناء، وأما الفاعل البعيد فتكون غايته قائمة بنفس الفاعل كالمستبني الذي يطلب من غيره البناء ليحصل على السكنى.
نعم، ربما يكون لشيء واحد هاتين الغايتين كالمستبني الذي يبني بنفسه، فمن حيث هو بناء غايته من القسم الأول ومن حيث هو مستبني تحصل له الغاية من القسم الثاني.

الفرق بين الغاية والخير بالنسبة للقسم الأول من الغاية

قال الشيخ «وإذ قد تقرر هذا فنقول: أما في القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى أمور كثيرة هي قبلها في الحصول بالفعل والوجود، لأن لها نسبة إلى الفاعل، ونسبة إلى القابل، وهي بالقوة، ونسبة إلى القابل، وهي بالفعل قابل، ونسبة إلى الحركة، فهي بقياسها إلى الفاعل غاية وقياسها إلى الحركة نهاية وليست بغاية، لأن الغاية التي لأجلها الشيء ويؤمها الشيء لا يبطل مع وجودها الشيء، بل يستكمل بها الشيء والحركة تبطل مع انتهائها، وهي بقياسها إلى القابل المستكمل به وهو بالقوة خير يصلحه، لأن الشر هو العدم لكماله، والخير الذي يقابله هو الوجود والحصول بالفعل، وبالقياس إلى القابل وهو بالفعل صورة.»

■ الشرح

إذا تبين ما تقدم، يذكر الشيخ أن الغاية من القسم الأول والتي تكون منطبعة في مادة غير الفاعل، كصورة البناء، لها أربعة نسب:

١- نسبة إلى الفاعل

٢- نسبة إلى القابل من حيث هو بالقوة

٣- نسبة إلى القابل من حيث هو بالفعل

٤- نسبة إلى الحركة

أما النسبة إلى الفاعل فتعتبر من هذه الجهة غاية الفاعل، فصورة البناء في المثال السابق هي غاية البناء.

وأما النسبة إلى الحركة فتعتبر هذه الغاية منتهى الحركة أي إن الحركة تنتهي عند وجود وتحقيق صورة البناء، والحركة تنعدم عند حصول هذه الصورة.

وأما النسبة إلى القابل والمواد من حيث هي بالقوة، أي نسبة حصول صورة المنزل بالنسبة إلى مواد البناء قبل أن تتركب فهي «خير» لها، فالأحجار والأخشاب تستكمل بصورة البناء ولذا يقال للصورة الحاصلة خير للمواد التي كانت الصورة بالقوة بالنسبة لها.

وأما النسبة إلى القابل بعد التركب، فهي صورة له، فالمواد المركبة بهيئة خاصة صورتها هي البيت.

فهذه أمور، الغاية ومنتهى الحركة والخير والصورة، وهي أمر واحد باعتبارات متعددة، تارة باعتبار الفاعل وأخرى باعتبار الحركة وثالثة باعتبار المواد التي تكون الصورة لها بالقوة ورابعة باعتبار المواد التي تكون الصورة لها بالفعل.

الفرق بين الغاية والخير بالنسبة للقسم الثاني من الغاية

قال الشيخ «وأما الغاية التي بحسب القسم الثاني فبين أنها ليست صورة للمادة المنفعلة، ولا هي نفس نهاية الحركة. وقد بان أنها تكون صورة أو عرضاً في الفاعل، ويكون لا محالة قد خرج بها الفاعل من الذي بالقوة إلى الذي بالفعل، والذي بالقوة هو لأجل العدم الذي يقارنه شر، والذي بالفعل

هو الخير الذي يقابله. فتكون إذن هذه الغاية خيرا بالقياس إلى ذات الفاعل، لا إلى ذات القابل، فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ حركة و فاعل، كانت غاية، وإذا نسبت إليه من جهة ما هو خارج بها من القوة إلى الفعل ومستكمل، كانت خيرا إذا كان ذلك الخروج من القوة إلى الفعل في معنى نافع في الوجود أو بقاء الوجود، وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقلية، و أما إن كانت تخيلية فليس يجب أن يكون خيرا حقيقيا، بل قد يكون خيرا مظنونا، فيكون إذن كل غاية فهي باعتبار غاية، و باعتبار آخر خيرا إما مظنون و إما حقيقي، فهذا هو حال الخير و العلة التمامية.»

■ الشرح

ثم إن القسم الثاني من الغاية حيث تكون الغاية قائمة في نفس الفاعل كالسكن بالنسبة للمستتبني، فتارة ننظر إليها من حيث هي مبدأ للفعل تكون عندئذ غاية له، وتارة أخرى ننظر إليها من إن المستتبني قد استكمل بها عبر حصول أين جديد له وهو عرض من أعراضه تكون خيرا له لأنه خرج بها من القوة إلى الفعل.

وإن شئت قلت إن المستتبني بعد أن حصلت له صورة الغاية وصارت مبدأ لطلب البناء لأجل السكنى كانت السكنى غاية له من حيث المبدأة للفعل، ولكن حصول السكن بالفعل خيرا له لإخراجها إياه من القوة إلى الفعل.

وعليه إننا تارة ننظر إلى الفاعل - أي المستتبني - من حيث هو فاعل يكون السكن غاية له وتارة أخرى ننظر إلى الفاعل من حيث هو مستكمل بالغاية فتكون خيرا له، وهذا ما أشار إليه بقوله «فتكون إذن هذه الغاية خيرا بالقياس

إلى ذات الفاعل، لا إلى ذات القابل، فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ حركة و فاعل، كانت غاية».

وأما قوله «وأما الغاية التي بحسب القسم الثاني فبين أنها ليست صورة للمادة المنفعلة» يريد أن حصول السكون ليس غاية للمادة ولا منتهى للحركة لأنها أمر معنوي قائم بنفس الفاعل المستبني بحسب مثالنا.

قوله «وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقلية، وأما إن كانت تخيلية فليس يجب أن يكون خيرا حقيقيا، بل قد يكون خيرا مظنونا» يريد أن ما ذكر من الغاية والخير والفرق بينهما إنما هو للفواعل الاختيارية العقلية والفواعل الطبيعية، وأما الخير التخيلي وهو ما ذكرناه في مباحث العبث، كالذي يعبث بلحيته مثلاً فإنه يقال إن فعله هذا خير له على طبق مبدأ خيالي لا عقلي كان منشأ للفعل، ولذا يقال إن فعله هذا ذو خير مظنون لا خير حقيقي، لأن المبدأ التخيلي لم ينشأ من جهة كمال وحسن عقلي دعت إلى الفعل.

الفرق بين الجود والخير

قال الشيخ «وأما حال الجود والخير فيجب أن يعلم أن شيئا واحداً له قياس إلى القابل المستكمل به، وقياس إلى الفاعل الذي يصدر عنه، وإذا كان قياسه إلى الفاعل الذي يصدر عنه، بحيث لا يوجب أن يكون الفاعل منفعلاً به أو بشيء يتبعه كان قياسه إلى الفاعل جوداً وإلى المنفعلة خيراً، ولفظة الجود وما يقوم مقامها موضوعها الأول في اللغات إفادة المفيد لغيره فائدة لا يستعيز منها بدلاً، وأنه إذا استعاض منها بدلاً قليل له مباح أو معاوض، وبالجملّة معامل، ولأن الشكر والثناء والصيت وسائر الأحوال

المستحسنة لا تعد عند الجمهور من الأعواض، بل إما جواهر وإما أعراض يقررونها في موضوعات يظن أن المفيد غيره فائدة يريح منها شكرا هو أيضا جواد وليس مبايعا ولا معاوضا، وهو في الحقيقة معاوض، لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضا ماليا، إما من جنسه، وإما من غير جنسه، أو شكرا، أو ثناء يفرح به، أو استفاد أن صار فاضلا محمودا، بأن فعل ما هو أولى وأحرى الذي لو لم يفعله لم يكن جميل الحال في فضيلته.

لكن الجمهور لا يعدون هذه المعاني في الأعواض، فلا يمتنعون عن تسمية من يحسن إلى غيره بشيء من هذه الخيرات المظنونة أو الحقيقية التي يحصل له بذلك ثناء، جوادا، ولو فطنوا لهذا المعنى لم يسموه جوادا، إذ الواحد منهم إذا أحسن إليه لعوض وإن كان شيئا غير المال، ففطن له، استخف المنة أو أنكرها وأبى أن يكون المحسن إليه جوادا إذ كان فعله لعله، فإذا حقق وحصل معنى الجود كان إفادة الغير كمالا في جوهره أو في أحواله من غير أن يكون بإزائه، عوض بوجه من الوجوه، فكل فاعل يفعل فعلا لغرض يؤدي إلى شبه عوض فليس بجواد، وكل مفيد للقبال صورة أو عرضا وله غاية أخرى يحصل بالخير الذي أفاده إياه فليس بجواد.»

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا أن الشيء له نسبة إلى القابل المستكمل به وله نسبة إلى الفاعل الصادر عنه الفعل، فأما بالنسبة للمستكمل به فالشيء خير له كما تقدم، ولكن إذا نظرنا إلى الفعل من حيث هو صادر عن الفاعل فإما أن يكون الفاعل مستكملاً به كالسكنى للدار، وإما أن لا يكون الفاعل مستكملاً به،

بل يصدر الفعل عن الفاعل يستفيد ويستكمل به الغير دون أن يستكمل به نفس
الفاعل، وهذا الأخير يسمى الجود.

والحاصل أن الجود هو إفادة الخير فائدة لا لعوض، وبه يعلم أنه متقوم
بثلاثة أركان:

١- الإفادة

٢- للغير

٣- لا لعوض

وأما إذا أفاد نفسه أو أفاد غيره فائدة لعوض فهو معاوض ومستعيبض
كالتاجر.

ثم إن الشيخ يذكر أن الجمهور من عوام الناس لا يعتبرون الفائدة المعنوية فائدة
حقيقية لاستغراقهم في الحس والمادة، فإن قيل لهم إن فلانًا يستفيد انصرفت
أذهانهم إلى الفائدة المادية سواء أكانت جواهر كالطعام والشراب أو أعراض
كالزيادة والنقصان في أمور مادية ونحوه، وأما الذي يحسن إلى الناس لأجل
الثناء والشكر والمدح فلا يسمونه مستعيبضًا بل محسنًا وجوادًا، والتحقيق أنه
استفاد وإن كانت فائدته الحاصلة له معنوية غير مادية والشاهد عليه أن
العوام لو انكشف له أنه يريد عوضًا لفعله كالثناء والمديح لاستخفوا تسميته
جوادًا، ونبه الشيخ على ذلك بقوله «إذ الواحد منهم إذا أحسن إليه لعوض
وإن كان شيئًا غير المال، ففطن له، استخف المنة أو أنكرها وأبى أن يكون
المحسن إليه جوادًا إذ كان فعله لعله»، وبالجملية إن المراد من الجواد ما
لا يستكمل بفعله البتة لا فائدة مادية ولا فائدة معنوية.

ويريد الشيخ بهذا التنبيه أن يتوصل به إلى أنه لا جواد إلا الله، لأن الإنسان

مهما كان فله بفعله استكمال ما بفعله، حتى في صلاته وصومه وعباداته التي ترجع إليه بالفائدة.

قوله «لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضاً مالياً، إما من جنسه، وإما من غير جنسه» يريد أن العوض المالي الذي يقع بإزاء الفعل بالنسبة للفاعل إما من جنس الفعل كالذي يأخذ حنطة بإعطاء الحنطة أو من غير جنسه كالذي يأخذ شيئاً آخر.

■ في رد الكلام في أن الجواد يفعل لغاية لأجل الغير

قال الشيخ «بل نقول: إن الغرض والمراد في المقصود لا يقع إلا للشيء الناقص الذات، وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه في ذاته، أو بحسب مصالح ذاته، أو بحسب شيء آخر في ذاته، أو في مصالحه. ومعلوم أنه إن كان بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته أو بحسب شيء آخر في مصالحه، وبالجملة بحسب أمر يعود إلى ذاته بعائدة ما، فذاته ناقصة في وجودها، أو في كمالاتها. وإن كان بحسب شيء آخر فلا يخلو إما أن يكون صدور ذلك المعنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له ولا كونه عنه بمنزلة، حتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الخير الذي هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كحال لو صدر عنه ذلك، فلم يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب إليه لمحمدته أو غيرها من الأغراض الخاصة في ذاته ولا ضده غير الأجل به وغير الجالب إليه محمدته أو غيرها من الأغراض الماثورة والنافعة، وحتى لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى والأحسن به، فيكون لا داعي له إلى ذلك ولا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على مقابلة.

و مثل هذا إن لم يكن شيئا يصدر عن طبع و عن إرادة ليست على سبيل
إجابة داع بل على وجه آخر سيوقف عليه فلا يكون مصدرا لأمر من الأمور
عن علة من العلل، بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور
أن يكون إنما يفيض خيرا على غيره، لأنه أولى به، و ضده غير الأولى به، و يرجع
آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته و يعود على ذاته و يرجع إلى ذاته، و حينئذ
لا يكون وجود ذلك الغرض و لا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته و كمالات
ذاته و مصالحها، بل يكون كونه عن ذاته كون الأغراض التي تختص بذاته فيعود
إلى أن ذاته تنال بذلك كمالا و حظا خاصا.

و كذلك فإن سؤال اللم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات.
مثاله إذا قيل للفاعل: لم فعلت كذا؟ فقال: لينال فلان غرضا، فيقال له: و لم
طلبت أن ينال فلان غرضا؟ فقال: لأن الإحسان حسن، لم يقف السؤال، بل قيل:
و لم تطلب ما هو حسن؟

فإذا أجيب حينئذ بخير يعود إليه أو شر ينتفي عنه، وقف السؤال، فإن
حصول الخير لكل شيء و زوال الشر عنه هو المطلوب لذاته مطلقا.

و أما الشفقة و الرحمة و العطف على الغير و الفرح بما يحسن إلى الغير،
و الغم بما يقع من التقصير و غير ذلك، فهي أغراض خاصة للفاعل، و دواع
يذم عاملها أو تنحط به منزلة كماله. فالجود إفادة الغنى في جميع الجهات عن
الإفادة كمالا فيكون ذلك المعنى بالقياس إلى القابل خيرا، و بالقياس إلى الفاعل
جودا، و كل إفادة كمال فإنه يكون بالقياس إلى القابل خيرا، سواء كان بعوض
أو لا بعوض و لا يكون بالقياس إلى الفاعل جودا إلا أن يكون لا بعوض. فهذا
هو البيان لحقيقة الخير و الجود.»

■ الشرح

أراد الشيخ في بداية هذا الفصل إثبات الغاية لكل فعل في قبال القائلين بالعبث والاتفاق، ومن ثم انتقل لنفي الغاية عن الواجب بالذات وذلك من خلال إثبات أنه جواد ولا يفعل لغاية ترجع بالنفع إليه، ومهد ذلك بتقسيم الغاية إلى قسمين، أحدهما ما يكون في القابل والثانية ما يكون في نفس الفاعل، ومن ثم ذكر أن الخير هو الغاية التي يخرج بها الشيء من القوة إلى الفعل، فالغاية في القسم الأول خير للقابل وفي القسم الثاني خير للفاعل، ثم بدأ يبحث الجود حيث ذكر أن صدور الفعل من الفاعل إن كان يرجع بنفع له فليس هو بجواد والذي يصدر عنه الفعل لا لعوض هو الجواد، وههنا في هذا القسم من الكلام يريد التنبيه على أن الجواد لا يفعل لغاية مطلقاً حتى تلك الغاية التي تكون راجعة إلى مجعولاته، لا بمعنى أنه لا نفع لهم من فعله أو لا غاية لنفس الفعل بل بمعنى أنه غير معلول لعلّة غائية هي الفعل لأجل ما دونه من الموجودات أو فقل لا وجود لغاية للفاعل الكامل على نحو المطلق، وبالتالي يريد أن يثبت أن كل فاعل يفعل لغاية فهو ناقص، وتنعكس بعكس النقيض كل ما ليس بناقص لا يفعل لغاية. والدليل على هذه القضية أن كل ما يفعل لغاية إنما هو مستكمل بالغاية، والمستكمل ناقص ضرورة.

ثم إن المتكلمين ذكروا أن الفاعل الواجب يفعل لغاية لا ترجع إلى ذاته، بل ترجع إلى غيره، وبعبارة أخرى نقضوا على كلام الحكماء أن ما يستلزم النقص هو الغاية التي يستكمل بها الفاعل فإن فعل لأجل غاية لا ترجع إلى ذاته فلا بأس به لأنه إنما فعل ليستكمل بها غيره لا لذاته، فتصبح القضية هكذا «كل فاعل يستكمل في ذاته بفعله هو ناقص».

والشيخ يريد أن يرد هذا الكلام ويقول إن كل ما يفعل لغاية مطلقاً سواء أكان يستكمل بها ذاته - في أصل ذاته أم في كماها - أم غيره - في أصل ذاته أم في كماها - فهو ناقص، أما الشق الأول أعني الفاعل المستكمل في أصل ذاته أو كماها فواضح أن من كان كذلك فهو ناقص، وأما الشق الثاني أعني من يفعل لمصلحة لغيره فهو أيضاً مستكمل في ذاته بواسطة ما، وبيانه أن الفاعل الإرادي لا الطبيعي - الذي يصدر الفعل عنه لا لداع - والذي يفعل لأجل أن يستكمل غيره حسب الفرض يكون الفعل بالنسبة إليه إما أرجح من عدم الفعل أو لا.

فإن قلت «لا» استوى الفعل والترك وكان فعله كعدم فعله ولم يكن لصدور الفعل موجب، وهو ما اشار إليه بقوله «فيكون لا داعي له إلى ذلك ولا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على مقابلة».

وأما إن كان فعله أرجح من عدم فعله كان حاله بعد الفعل أفضل من حاله بعد الفعل رجعت بذلك المنفعة إلى ذاته، وهو معنى قوله «بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون إنما يفيض خيراً على غيره، لأنه أولى به، و ضده غير الأولى به، و يرجع آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته و يعود على ذاته و يرجع إلى ذاته».

هذا مضافاً إلى أن السؤال بلم لا ينقطع بالفعل لأجل الغير حتى ينتهي إلى ما يكون فعلاً لأجل الذات، فمن أعطى فقيراً مالا يقال له «لم فعلت؟» فإن أجاب «لأجل الخير الراجع للفقير» يستأنف السؤال «ولم تريد إيصال الخير إلى الفقير؟» وهكذا حتى ينتهي إلى غرض ذاتي كحصول البهجة أو الراحة أو المدح أو غير ذلك. وعندئذ ثبت المطلوب من أن الفعل لأجل الغير لا يكون إلا في المستكمل الناقص.

أما بالنسبة للواجب بالذات فهو جواد وإنما صدر منه العالم لمجرد علمه بالنظام الأصلح لأجل غايات ترجع إلى المخلوقين، وبعبارة جامعة إن نفس علمه بالنظام الأصلح علة تامة لصدور النظام عنه.

نعم، المنافع الراجعة إلى المخلوقين بعد خلق العالم وأمرهم بالعبادات وإعطاء الأجر عليها، فهو غاية للفعل والخلق لا غاية الفاعل والخالق.

الأمر الرابع: أحوال العلل الأربعة

قال الشيخ «وقد تكلمنا على العلل وأحوالها، وبقي أن نكمل فيها القول فنقول: إن هذه العلل الأربع وإن كان يظن بها أنها تجتمع في كثير من الأمور الموجودة في العلوم، فإن الأمور التي لا تتحرك والتعليمات لا يظن أن فيها فاعلاً أي مبدأ حركة، ولا أيضاً يظن أن فيها غاية لأن الغاية يظن أنها للحركة، ولا أيضاً لها مادة بل إنما يبحث عن صورها، فلذلك استخف بها من استخف، قائلًا: إنها لا تدل على علة تامة، فالنظر فيها لهذا العلم لأن علما واحدا يتناولها، كما للمتقابلات فليست متقابلة، ولكن لأن علما واحدا بالوجه الذي به هذا العلم واحد يشرح أمرها.

وذلك لأننا وإن سلمنا أن هذه العلل لا تجتمع في العلوم كلها حتى تكون من الأمور العامة الواقعة في موضوعات للعلوم مختلفة، فإنها أيضاً قد توجد في علوم متفرقة مختلفة، ولو كانت أيضاً في علم واحد لم يكن في منة صاحب ذلك العلم الواحد كالطبيعي مثلاً الذي في صناعته هذه المبادي كلها، أن يبينها، لأنها مبادئ للعلم الطبيعي ويتكلم فيما يعرض لها.

على أنه ليس الأمر كذلك فليس كل فاعل مبدأ حركة على ما قيل، فالأمر

التعليمية في طبائعها إنما يجب وجودها بغيرها، و طبائعها لا تفارق المادة وإن جردت عن المادة في الوهم فقد يلزمها في الوهم من القسمة و من التشكل ما يكون بسبب المادة، و يكاد أن تكون المقادير هيولات قريبة للأشكال المقدرية و الوحدات أيضا للعدد، و العدد لخواص العدد، فهذه يوجد لها مبدأ فاعلي و مبدأ قابلي و حيث كانا، كان تمام، و التمام هو الاعتدال، و التحديد و الترتيب التي بها يكون لها ما يكون من الخواص، و إنما هي لأجل أن يكون على ما هي عليه من الترتيب و الاعتدال و التحديد، فإن منع أن يكون هذا تماما أي غاية حركة فلا يمنع أن يكون خيرا و يكون علة لأنه خير، و هناك أيضا إنما كان علة لأنه خير ثم كان اتفق لذلك الخير إن كان تماما لحركة، إذ كان السبيل إليه بحركة.

ولولا أن الخواص واللواحق التي لهذه هي غايات تتأدى إليها هيئاتها لما كان الطالب يطلبها في المواد لتلك الغايات، فإن الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة، ولا تكون الغاية هي الاستدارة نفسها بل شيء من خواصها ولواحقها، فتطلب الدائرة لها، فقد صارت هذه العلل أيضا مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم، و ليس ينظر في المشترك فقط بل ينظر فيما يخص علما علما، لكنه مبدأ لذلك العلم و عارض للمشارك، فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات إذا كانت لذاتها أولا وكانت لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعرضا ذاتية لموضوعات العلوم الجزئية، و لو كانت هذه علوما مفردة لكان أفضلها علم الغاية وكان يكون ذلك هو الحكمة. والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم، أعني العلم الناظر في العلل الغائية للأشياء.»

هناك جماعة توهمت أن البحث الفلسفي يشمل المشتركات بين العلوم، أي إن كل ما تشترك فيه العلوم من الموضوعات والقضايا يتم بحثها في الحكمة، فذكروا مباحث الجوهر والعرض، القوة والفعل، الواحد والكثير وغيرها من المباحث لا تشذ عنها العلوم جميعاً، من الرياضيات والطبيعات بأقسامها، ولكن واجهوا مشكلة في خصوص مباحث العلل الأربعة، وذلك لأنها ليست من المتقابلات كالوحدة والكثرة والقوة والفعل، وأيضاً هذه العلل غير مشتركة في جميع العلوم، فإنها وإن دخلت في مباحث الطبيعات إلا أنها لا تدخل في مباحث الرياضيات إذ ليس في الرياضيات مبدأ حركة الذي هو الفاعل ولا مبدأ قابلي ليكون هناك بحث عن العلة المادية وبالتالي لا غاية فيها إذ الغاية مع عدم الفاعل ولا القابل غير متصورة، فينحصر أمر الرياضيات في العلة الصورية. والشيخ يجيب على هذا التوهم فيقول:

أولاً إنا لا نسلّم أن الرياضيات خالية من العلل الأربعة، وإنما نشأ توهم عدم وجودها في البحث الرياضي لأنهم توهّموا أن الفاعل هو الذي يكون مبدأ الحركة والغاية هي نهاية الحركة، والإنصاف إن في الفاعل والغاية ليس بالضرورة أن يكون في الأمور التي فيها الحركة، فأما حاجة الرياضيات للعلة الفاعلية فلأن الأمور الرياضية ممكنة وكل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى علة فاعلية، فالمناط في الحاجة إلى العلة الفاعلية هو الإمكان لا المادة، وأما العلة المادية فهي موجودة في الرياضيات لأن موضوعها الكم الذي يعرض الجواهر المادية في الخارج، وإن لم تؤخذ المادة في حد موضوع الرياضيات، وعندئذ إذا كان للرياضيات علة مادية وعلة فاعلية ثبت

أن لها علة غائية وهي الاستقامة في الخطوط وفي الأشكال التحديد وفي الأعداد الترتيب، فأما الاستقامة فلأن الخط المستقيم هو تمام الخط بحيث يقال إن غير المستقيم منحرف عن الاستقامة وغاية جماليته وتمايمته أن يكون مستقيماً، وكذا بالنسبة للأشكال فالدائرة غير المحددة أي غير التامة ناقصة وغايتها أن تتحدد، وكذا المثلث غير التام، والامر في الأعداد كذلك حيث غايتها الترتيب فالواحد ما لم يترتب بجانب واحد في الجمع لم تحصل نتيجة الجمع. هذا مضافاً إلى أنه لو لم يكن في الهندسيات والحسابيات خواص لا يطلبها من يدرس الهندسة أو الحساب، وهو ما ذكره بلفظه «و لولا أن الخواص و اللواحق التي لهذه هي غايات تتأدى إليها هيئاتها لما كان الطالب يطلبها في المواد لتلك الغايات، فإن الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة، و لا تكون الغاية هي الاستدارة نفسها بل شيء من خواصها و لواحقها، فتطلب الدائرة لها».

وثانياً إن البحث الطبيعي عن العلل الأربعة لا يغني عن البحث الفلسفي إذ الحكيم يبحث عن هذه العلل من حيث موجودة التي هي بهذا الاعتبار مبادئ للبحث عن العلل الأربعة في البحث الطبيعي كما تبين في المقالة الأولى.

ثم إن القول بأن الفلسفة تبحث عن المشتركات لأجل خدمة العلوم ليس مقصداً ذاتياً لها، بل إن هذا أمر عرضي لها، وإنما بحثها أولاً وبالذات هو عن العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود وهي العلم الأول الذي يكون قبل سائر العلوم ثبوتاً.

وبالحملة ما يبحث في الفلسفة إن كان موجوداً في سائر العلوم فهو من حيثية أخرى لا من نفس الحيثية التي يبحث فيها الحكيم، وإن لم يكن

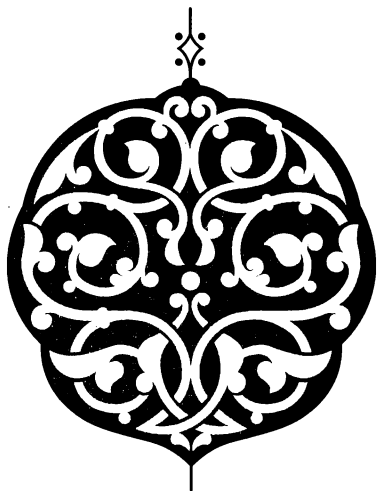

ما يبحث عنه الحكيم موجودًا في سائر العلوم فليس ذلك بضائر بالبحث الفلسفي لأننا لا نسلم أن البحث الفلسفي ينحصر بالبحث عن المشتركات بين العلوم، بل له موضوع خاص هو الوجود المطلق وهو المقصود بالبحث أولاً وبالذات، فلا يقال إن المسألة التي لا يبحثها العلم الذي تحت الفلسفة لا ينبغي أن تدخل في الفلسفة.

قوله «فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات إذا كانت لذاتها أولاً» يريد به أن الفلسفة قد تبحث عن أمور تتخصص بها الجزئيات كالزمان والأعراض من الكم والكيف وغير ذلك، لكن إنما تبحثها من حيث هي موجودة لا من حيث هي عرض ذاتي للجسم أو من حيث هي أوصاف لجسم خاص.

قوله «و لو كانت هذه علومًا مفردة لكان أفضلها علم الغاية» يريد بيان شرف البحث عن الغاية، حيث يذكر أن العلل الأربعة لو كانت علومًا مفردة بحيث جعلنا للعللة الفاعلية علمًا وللعللة المادية علمًا وهكذا، كان العلم الباحث عن العلة الغائية أشرف هذه العلوم، لأمر عديدة، منها أن الغاية هي تمام الشيء، ولولا الغاية لما اكتسب الفاعل والمادة والصورة صفة العلية، لأن علية هذه الأمور بأن تصل إلى الغاية.

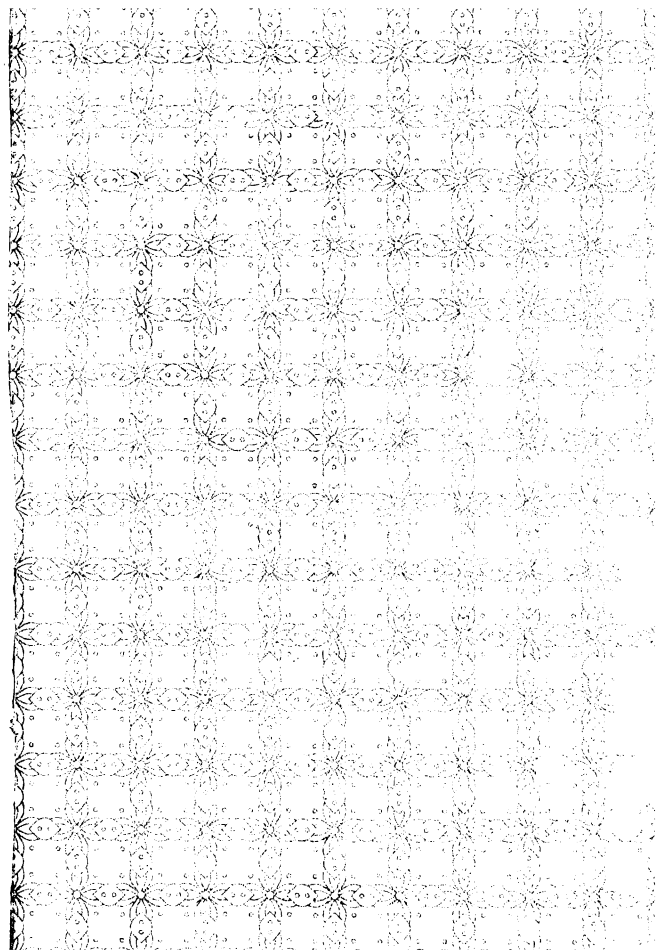

المقالة السابعة

وفيها ثلاثة فصول:

[الفصل الأول] (١)

فصل في لواحق الواحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة

الأمر الأول: مساوقة الموجود والواحد

قال الشيخ «يشبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا في الأمور التي تختص بالهوية من حيث هي هوية أو تلحقها، ثم الواحد والموجود قد يتساويان في الحمل على الأشياء حتى إن كل ما يقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له إنه واحد باعتبار، وكل شيء فله وجود واحد ولذلك ربما ظن أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك، بل هما واحد بالموضوع، أي كل ما يوصف بهذا يوصف بذلك، ولو كان المفهوم من الواحد من كل جهة مفهوم الموجود لما كان الكثير من حيث هو كثير موجودا، كما ليس واحدا، وإن كان يعرض له

الواحد أيضًا، فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث هي كثرة».

■ الشرح

بعد البحث عن العوارض العامة للموجود بما هو موجود والتي هي كاللوازم له كالقوة والفعل والعلة والمعلول وغيرها يشرع الشيخ هنا بالبحث عن الواحد والكثير.

إن الموجود من حيث هو موجود واحد، فكل ما يصدق عليه أنه موجد يصدق عليه أنه واحد بوجه من الوجوه، نعم، إن المساوقة بين الوجود والوحدة ليست مفهومية بل مصداقية، ولو كانت مفهومية لما صدقت الكثرة على الموجود وهو واضح البطلان، قال الشيخ «ربما ظن أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك، بل هما واحد بالموضوع، أي كل ما يوصف بهذا يوصف بذاك».

وبعبارة أخرى إن كل موجود من حيث هو موجود واحد وليس كل موجود واحد بحيث لا يكون هناك كثير، بل الحيثية المقتضية لحمل الواحد على كل موجود محفوظة وهي «من حيث هو موجود»، وإن كان بعض الموجود يصدق عليه الكثير من حيثيات أخرى، فيقال إن الثلاثة كثرة ولكنها من حيث هي موجودة واحدة لأنها كثرة واحدة وله جمعية معينة تجعلها ثلاثة واحدة لا كثيرة، والأمر سهل.

❁ الأمر الثاني: في أقسام الوحدة والكثرة

قال الشيخ «فحري بنا أن نتكلم أيضا في الأمور التي تختص بالوحدة ومقابلاتها أي الكثرة مثل الهوية والمجانسة والموافقة والمساواة والمساوية ومقابلاتها، بل الكلام في الجانب المقابل لها أكثر، فإن الوحدة متشابهة وما يضادها متفنن متغير متشعب، فالهوية هو أن يحصل للكثرة وجه وحدة

من وجه آخر، فمن ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد بالعرض فكما يقال هناك واحد يقال هاهنا هو هو، وما كان هو هو في الكيف فهو شبيهه، وما كان هو هو في الكم فهو مساو، وما كان هو هو في الإضافة يقال له مناسب، وأما الذي بالذات فيكون في الأمور التي تقوم الذات، فما كان هو هو في الجنس قيل مجانس، وما كان هو هو في النوع قيل مماثل. وأيضا ما كان هو هو في الخواص يقال له مشاكل. ومقابلات هذه معروفة من المعرفة بهذه. ومقابل الهو هو على الإطلاق الغير. والغير منه غير في الجنس ومنه غير في النوع، وهو بعينه الغير بالفصل ومنه غير بالعرض، ويجوز أن يكون الغير بالعرض شيئا واحدا وهو غير لنفسه من وجهين. وأما الآخر فاسم خاص في الاصطلاح للمخالف بالعدد، والغير يفارق المخالف بأن المخالف مخالف بشيء، والغير قد يغاير بالذات، والمخالف أخص من الغير وكذلك الآخر».

■ الشرح

يشرع الشيخ هنا ببيان أنواع الوحدة والكثرة، وابتدأ بذكر أن الهو هوية من لواحق الوحدة كما أن الغيرية من لواحق الكثرة. وبيان ذلك أن الاتحاد بين أمرين له عدة لحاظات، فما كان بينهما اتحاد بالنوع يقال لهما متماثلان كأفراد الإنسان، حيث يقال إن زيذا وبكرًا متماثلان أي مشتركان في الماهية النوعية، وكذا المتحدان في الجنس يقال لهما متجانسان كالإنسان والفرس المتفقان في الحيوانية، والمشابهة هي الاتحاد في الكيف كالجسمين المتشابهين في اللون، والمساواة هي الاتحاد في الكمية. والمناسبة هي الاتحاد في الإضافة.

والمغايرة التي هي من لواحق الكثرة بخلاف هذه الأمور، فالكثير نوعاً كالفرس والإنسان يقال لهما غير متماثلين، وكالكثير جنساً كاللون والجسم يقال لهما متغايران جنساً وهكذا سائر أنواع الكثرة والمغايرة.

ويمكن بيان جهات الوحدة ببيان آخر، فيقال إن دواعي الاتحاد إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية، فأما الكثرة الراجعة إلى الذاتيات فكاشرتراك زيد وعمرو في الإنسانية التي هي أمر ذاتي لهما، والكثرة الراجعة إلى العرضيات كالاتحاد بين القطن والثلج في اللون الأبيض الذي هو أمر عرضي لهما.

قوله «الكلام في الجانب المقابل لها أكثر، فإن الوحدة متشابهة وما يضافها متفنن متغير متشعب» يريد ببيان أن الكلام في الكثرة أكثر من الكلام في الوحدة، وذلك أن الوحدة تؤول إلى التشابه والاتحاد بين الأمور والكثرة تؤول إلى التخالف ووجوه التخالف أكثر من وجوه الاتحاد.

قوله «فالهوية هو أن يحصل للكثرة وجه وحدة من وجه آخر» تعريف للهوية وهي الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة أخرى، كفرادي الإنسان المتحددين في الإنسانية والمختلفين في وجوه العوارض المشخصة، وكالتوعين المشتركين في الجنس والمختلفين بالفصول.

قوله «فن ذلك ما بالعرض» شروع في بيان انقسام الهوية والاتحاد إلى ما يرجع إلى أمور عرضية وما يرجع إلى أمور ذاتية مقومة.

قوله «ومقابل الهو هو على الإطلاق الغير» بيان لما يقابل الوحدة، وهو المغايرة، ويتعدد أقسامه بتعدد أقسام الوحدة، فن الغير ما يكون غيراً بالذات ومنه ما يكون غيراً بالعرض، فالمغاير بالذات هي المغايرة النوعية أو فقل بالفصول، والمغايرة العرضية كالمغايرة في اللون والكيف والكم للجواهر.

ويشير الشيخ بعد ذلك إلى مصطلحين، الأول هو مصطلح «الآخر والغير» والثاني مصطلح «المخالف»، فالمخالف أخص من الغير، وذلك أن المخالفة لا تكون إلا بالأعراض بخلاف المغايرة التي تقع على الأعراض والذاتيات، وبيان آخر يقال إن هذا الجسم الأبيض مخالف لذاك الجسم الأسود، ولكن لا يقال إن هذا الفرس مخالف للإنسان بل يقال هو غيره إذ ليس بينهما أمر ذاتي مشترك حتى ينطلق منها للعثور على تخالف من جهة غير ذاتية، وأما الآخر والغير فهو مطلق المخالف بالعدد، فيقال هذا آخر إشارة إلى كونه مؤلفاً من أعداد أكثر أو أقل، فتحصل أن المخالف أخص من الغير وكذلك الآخر.

وقد يستعمل لفظ «الآخر» في الاختلاف الجوهرى، فيقال إن الإنسان شيء آخر غير الفرس.

الامر الثالث: في المتقابلات

■ الملكة والعدم

قال الشيخ «و الأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس تغايرها بالجنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع في مادة واحدة.

وأما المتغايرات التي تختلف بالأصناف تحت الأجناس القريبة التي دون الأعلى، فيستحيل البتة أن تجتمع في موضوع واحد، وكل الأشياء التي لا تجتمع في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد فإنها تسمى متقابلات وقد علمت في المنطق عددها وخاصياتها والقنية، و العدم منها، تدخل بوجه تحت التناقض، والأضداد تدخل بوجه تحت العدم والقنية. ووجه دخول العدم تحت السالبة، غير وجه دخول الضد تحت العدم.

ولكن يجب أن تعلم أن العدم يقال على وجوه: فيقال لما من شأنه أن يكون لوجود ما وليس له، لأنه ليس من شأنه أن يكون له، وإن كان من شأنه أن يوجد لأمر ما كالبصر فإنه من شأنه أن يكون لشيء ما، لكن الحائط ليس من شأنه أن يكون البصر له. ويقال لما من شأنه أن يكون لجنس الشيء وليس للشيء ولا من شأنه أن يكون له جنسًا قريبًا أو بعيدًا.

ويقال لما من شأنه أن يكون لنوع الشيء وليس من شأنه أن يكون لشخصه كالأنوثة. ويقال لما من شأنه أن يكون للشيء وليس له مطلقاً أو في وقته أو لأن وقته لم يجيء كالمرد أو لأن وقته قد فات كالدرد، والضرب الأول يطابق السالبة مطابقة شديدة وأما الوجوه الأخرى فيخالفها، ويقال عدم لكل فقد بالقسر، ويقال عدم لما يكون قد فقد الشيء لا بتمامه، فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو أيضاً بصير مطلق لكن هذا إنما يكون بالقياس إلى الموضوع البعيد أعني الإنسان لا العين.»

■ الشرح

يذكر الشيخ في هذا الكلام المتقابلات، فيذكر أن الأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى قد تجتمع في موضوع واحد وهو ما يكون في الماديات كما يجتمع المقدار الخاص واللون في موضوع واحد مع أن الشكل من الكم واللون من الكيف، وهذا تمهيد منه لذكر أن المتقابلين لا يكونان إلا مندرجين تحت جنس واحد قريب، والاختلاف بينهما يكون بالفصول، وذلك أن المتقابلين لا يجتمعان في موضوع واحد، وليس الأمر كذلك فيما لو كانا غير مشتركين في الجنس، فلا يقال إن السواد ضد للطول مثلاً، لأن الأول غير مندرج تحت جنس مشارك

لثاني ولذا يجتمعان في موضوع واحد ولا يصدق عليهما التضاد، وإنما يكون السواد ضدًا للبياض حيث إنهما لا يجتمعان في موضوع واحد لاندراجهما تحت الجنس الواحد.

ثم إن المتقابلات على أربعة أقسام:

١- التناقض

٢- الملكة والعدم

٣- التضاد

٤- التضاييف

فأما الملكة والعدم فهي تناقض خاص إذ قد عُرِفَتْ بأنهما الأمران الوجودي والعدمي اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في موضوع خاص كالبصر والعمى عند من له ملكة البصر، وهذا سنخ من التناقض مع فرق أن التناقض لا يؤخذ فيه الموضوع الخاص الذي هو من له قابلية الملكة والأمر الوجودي، فالموجودة والمعدومية متناقضان لا يختصان بموضوع خاص، بخلاف العمى والبصر اللذان يختص تقابلهما في ما له القابلية، وبعبارة أخرى لا يقال للحجر أنه أعمى إذ ليس له قابلية الاتصاف بالبصر.

أما التضاد فيدخل بوجه تحت التناقض لكن بالعرض لا بالذات، وذلك أن الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان في موضوع واحد وإن أمكن ارتفاعهما، وأحدهما هو مصداق عدم الثاني، فالبياض مصداق من مصاديق عدم السواد، فيكون مصداقًا لتقيضه، ومن هذه الجهة يقال إن التضاد يدخل تحت التناقض بالعرض لا بالذات، وهذا بخلاف دخول الملكة والعدم تحت التناقض إذ إنه دخول بالذات تحته لا بالعرض.

قوله «والقنية، و العدم منها، تدخل بوجه تحت التناقض، و الأضداد تدخل بوجه تحت العدم و القنية.» يريد بالقنية والعدم الملكية والعدم.

قوله «و وجه دخول العدم تحت السالبة، غير وجه دخول الضد تحت العدم.» أي إن وجه دخول الملكية والعدم تحت التناقض غير دخول التضاد تحت التناقض لأن الأول بالذات والثاني بالعرض على ما تقدم، وبعبارة أخرى إن عدم الملكية سلبٌ بالذات أي هي عدم وسلب بالحقيقة والذات ولكن الضد كالبياض عدم السواد وهو سلبٌ بالعرض لأنه في ذاته أمر وجودي وإن كان مصداقاً لسلب الضد الآخر.

ثم يفصل الشيخ الكلام في العدم والملكية، فيذكر أن العدم أخص من السلب فكل عدم هو سلب وليس كل سلب هو عدم، نعم إن أخذنا العدم بمعناه الأعم فهو مساوق للسلب، وأما إذا أخذناه بالمعنى الأخص أي مع شأنية الاتصاف فهو أخص من السلب، ولذا يقال إن السلب هو العدم بالمعنى الأعم وليس كذلك بالمعنى الأخص بل هو أعم منه، وإن شئت قلت إن العدم الصادق على عدم الملكية سلبٌ خاص هو سلب الملكية فيما له قابلية الاتصاف، وأما في التناقض فالسلب هو العدم الأعم أي دون قيد كالإنسان واللائسان حيث يقال إن (اللائسان) هو سلب الإنسان مطلقاً وهو عدمه بالمعنى العام.

ثم إن الحكماء يذكرون في باب العدم والملكية قضية الشأنية وقابلية الاتصاف في الموضوع الذي يتوارد عليه الملكية وعدمها، وليس المراد في قولهم هذا الشأنية الشخصية فقط، بل الشأنية التي هي أعم من الوقت والشخص والنوع والجنس، فتكفي الشأنية الجنسية للاتصاف في الملكية، فالعقرب وإن كان

بحسب نوعه لا شأنية له للاتصاف بملكة الإبصار ولكن بالنظر إلى جنسه الذي هو الحيوان وكونه - أي جنسه - له شأنية الاتصاف بالبصر يقال للعقرب أنه أعمى، وهذا ما أشار إليه بقوله «و يقال لما من شأنه أن يكون للجنس الشيء وليس للشيء ولا من شأنه أن يكون له جنسًا قريبًا أو بعيدًا».

وهذا الذي طرحه الشيخ خلاف نظر المتكلمين الذين أخذوا في الملكة والعدم الشخصية الوقتية، بمعنى أن عدم الملكة كالمرودة إنما تطلق على خصوص من له الاتصاف بالملكة شخصًا وفي الوقت، فالصبي عندهم لا يقال له أمرد لأنه من حيث شخصه ووقته لا شأنية له بالاتصاف بالالتحاء، وكذا لا يقولون على الكبير في السن الذي سقطت أسنانه أنه اتصاف بالدرد - وهو عدم الأسنان - لأن وقت الاتصاف قد فات عن شخصه، وأما على مبنى الحكماء فيقال له بالنظر إلى نوعه أي الإنسان.

ثم إن المراد من الشأنية ههنا الاقتضاء الذاتي ولو كان بحسب الجنس، ففي مثال الحيوان يقال إنه له شأنية الإبصار وإن عرض مانع في بعض أنواعه كالعقرب فلم يعد له قابلية نوعية في الاتصاف بملكة البصر، وإن شئت قلت إن الحيوان من حيث هو حيوان له شأنية ذاتية للإبصار وقد عرض مانع على نوع العقرب فلم يعد له شأنية الإبصار من حيث نوعه.

إن قلت إن هذا يلزم تخلف المقتضي عن اقتضائه دائمًا لمانع وهو مناقض لكون الاتفاق لا يكون دائمًا أو أكثرًا، فالعقرب دائمًا لا يبصر، فعندئذ لو كان لجنسه اقتضاء الإبصار، يكون هذا الاقتضاء قد تخلف عن العقرب دائمًا، وهو خلاف أن التخلف عن الاقتضاء لا يكون إلا لمانع أو قاصر وهو لا يدوم.

قلت ليس الأمر كذلك لأن حال النوع بالنسبة إلى الجنس كحال الفرد بالنسبة

إلى النوع، فتختلف اقتضاء شيء عن فرد من أفراد النوع لا يعني تختلف اقتضاء النوع بشكل دائم، والأمر عينه بالنسبة إلى النوع بالنسبة إلى جنسه، فوجود نوع من أنواع الحيوان غير مقتضية - بسبب طرو مانع - للملكة لا يجعل التلخف عن الجنس أكثرياً أو دائماً.

والحيوانية بالنسبة للملكة الابصار واقتضاءها بخلافه بالنسبة للجسم، فلا يقال إن في الجسم من حيث هو جسم قابلية الابصار حتى يقال عن الجدار أيضاً أنه أعمى كما قيل عن العقرب، وذلك لأن إبصار الجسم إنما كان بوسط هو عروض الحيوانية لا من حيث ذاته، وإن شئت قلت إن الجسم مبصر بالعرض لا بالذات فالشأنية للإبصار ليست ذاتية له.

■ الضدان

قال الشيخ «ثم إن العدم يحمل عليه السلب، ولا ينعكس. وأما العدم فلا يحمل على الضد لأنه: ليس المرارة عدم الحلاوة، بل هي شيء آخر مع عدم الحلاوة، فإن العدم وحده قد يكون في المادة وقد يكون مصاحباً لذات توجب في المادة عدم ذات أخرى أو لا يكون إلا مع العدم. وهذه هي الأضداد، وليس السبب في تقابلها تباين الأجناس وقد بينا ذلك، بل السبب في ذلك أن ذواتها في حد أنفسها وحد فصولها تتمانع عن الاجتماع وتتفاسد، وإذ ليس شيء من الأجناس العالية بمتضادة فيجب أن تكون الأضداد الحقيقية واقعة تحت جنس، وأن يكون جنساً واحداً، فيجب أن يكون الأضداد تتخالف بالفصول، وتكون الأضداد من جملة الغير في الصورة مثل السواد والبياض تحت اللون، والحلاوة والمرارة تحت الذوق».

يبدأ الشيخ من هنا إلى آخر هذا الفصل بالبحث حول الضدين، وهما أمران وجوديان مندرجان تحت جنس قريب يتعاقبان على موضوع واحد لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد بينهما غاية الخلاف.

وأول ما يذكره الشيخ ههنا أن العدم لا يصدق على الضدين، وذلك لأنهما أمران وجوديان كالبياض والسواد، والحلاوة والمرورة، وإن شئت قلت إن المرورة لا يقصد بها عدم الحلاوة فقط، بل عدم الحلاوة مع أمر وجودي خاص هو الطعم المفقود للحلاوة، فليست المرورة صرف عدم الحلاوة بل أمر وجودي هي «الطعم» أخذ فيه أنه فاقد للحلاوة، وهو معنى قوله «وأما العدم فلا يحمل على الضد لأنه: ليس المرارة عدم الحلاوة، بل هي شيء آخر مع عدم الحلاوة».

ثم يذكر الشيخ أن الضدين أمران وجوديان تحت جنس قريب، وذلك أن الأجناس العالية ليس بينها أي تضاد بل يمكن أن تجتمع في موضوع واحد كما في المقدار واللون، فيمكن أن يتصف شيء واحد بطول كذا ولون كذا، فصدق على موضوع واحد أنه متصف بالكم والكيف.

ولا بد من معرفة أن التقابل لا يكون إلا بالذات، أي إن التقابل لا يكون إلا تقابلًا ذاتيًا بحيث يطرد أحد المتقابلين من حيث ذاته الآخر، وليس التقابل هو مطلق التغير، ومن ثم إذا كان الأمر كذلك، فالتقابل الذي يرجع إلى الذات لا يخلو إما أن يرجع إلى الجنس أو الفصل، فإن لم يكن التضاد حاصلًا بسبب التغير الجنسي لما تقدم من إمكان اجتماع جنسين في موضوع واحد بقي أن يكون التضاد هو التغير الذاتي - التقابل - والذي مرجعه إلى اختلاف الفصول، ولذا يقال إن الضدين نوعان متطاردان من حيث فصلهما.

وههنا قيد آخر يذكره الشيخ وهو أنه لا بد من الضدين أن يكونا مندرجين تحت جنس واحد قريب، والسرفيه أن الجنس بالنسبة للفصل بمثابة الموضوع بالنسبة للعرض، فإن كان هناك فصلين متطاردين أحدهما في جنس غير الجنس الآخر فيحصل التغيرات في الموضوع ولا يكون هناك مانع من حصولهما معاً واجتماعهما، وأما اجتماع فصلين في جنس واحد فكا اجتماع العرضين المتطاردين في موضوع واحد وهو محال.

فتحصل من ذلك أن الضدان لا بد وأن يكونا تحت جنس قريب والتطارد بينهما يكون بلحاظ فصليهما.

■ في دفع ما استشكل على ضرورة اندراج الضدين تحت جنس واحد

الإشكال الأول: الراحة والألم

قال الشيخ «و أما الخير والشر فليس بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخير يدل على معنى متواطئ ولا الشر، ومع ذلك فالشر يدل في كل شيء بوجه ما على عدم الكمال الذي له، والخير على وجوده، فبينهما مخالفة العدم والوجود، وأما الراحة والألم وأمثال ذلك فإنها تشترك في غير جنس الخير والشر، وإنها تشترك في المحسوس أو في المتخيل وغير ذلك، فليست أنواعا للخير والشر ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر عمدوا إلى الأشياء التي هي متضادة ولها أجناس قريبة تدخل فيها، وطبقة منها موافقة للحاسة أو العقل وطبقة مخالفة لأيهما كان، فالتقطوا منها المعنى الموافق والمعنى المخالف فجعلوا أحدهما جنسا لطبقة، والآخر لطبقة أخرى، وليس الواجب كذلك، بل دلالة الموافقة والمخالفة دلالة اللوازم لأنها ليست للأشياء في أنفسها بل بالإضافة.

ثم إن الأمور الموافقة و المخالفة إذا جعللا كطبيعتين وجد لهما أشياء يصلح أن تجعل بحسب الاعتبارات المختلفة كالأجناس لها فإنها تدخل في جملة الأفعال و الانفعالات من جهة، و في الكيفيات من جهة أخرى، و في المضافات باعتبارات أخرى، فإنها من حيث هي صادرة من أشياء هي أفعال، و من حيث هي حاصلة عن أشياء في أشياء هي انفعالات، و من حيث يتقرر عنها هيئات قارة في حواملها فهي من الكيفيات، و من حيث إن الموافق موافق لموافقة فهي من المضاف، فإذا كان اسم الموافقة و المخالفة مصروفا إلى أحد هذه المعاني بعينه دخل في الجنس الخاص له، ليست أقول إن شيئا واحدا يدخل في أجناس مختلفة فهذا مما نخرمه، بل كل اعتبار هو شيء آخر، و هو الداخل في جنس آخر و لا هذه بالحقيقة أجناس بل كأجناس، لأنها أمور مركبة من معنى و من فعل أو انفعال أو إضافة أو غير ذلك، و يشبه أن تكون في ذواتها كيفيات و تكون سائر الاعتبارات تلزمها، ثم مع الاجتهاد كله في أن تجعل الموافقة و المخالفة مما يسندها إلى الأجناس العالية فإن لتلك الطبائع الأضداد التي جعلت طبيعتين أجناسا حقيقية غير الموافقة و المخالفة هي تدخل فيها و قد علمت هذا في موضعه.»

■ الشرح

استشكل على ما ذكره الحكماء في تعريف التضاد وأنه لا بد من اندراجهما تحت موضوع واحد جملة من الإشكالات، بحيث ذكر المستشكل بعض الموارد التي يحصل التضاد فيها دون الاندراج تحت جنس قريب بل يكون كل ضد مندرجا تحت جنس غير الضد الآخر.

فأما النقض الأول ففي مثل الراحة والألم، فالراحة تندرج تحت جنس الموافق للملائم والألم يندرج تحت جنس المخالف للملائم، وكلاهما - أعني الموافق والمخالف للملائم - يندرجان تحت الخير والشر وهما جنسان عاليان، هذا هو التوهم.

وجوابه، أن الخير والشر ليسا من الأمور الوجودية التي يتفرع عليها أنهما من الأضداد وإنما الشر هو عدم الخير، بل هذه أمور انتزاعية فلسفية وليست ماهيات، ولذا لا يقال إن الخير والشر أجناس عالية لأن الأمور الانتزاعية ليست بماهيات حتى تكون مقولات.

وكذا الأمر بالنسبة للموافقة والمخالفة فهي ليست ماهيات بل هي أمور انتزاعية، فموافقة شيء لشيء أو مخالفته لشيء ليس ماهية وإنما هو أمر انتزاعي، وهذا ما أشار إليه بقوله «و أما الخير و الشر فليسا بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخير يدل على معنى متواطى ولا الشر، و مع ذلك فالشر يدل في كل شيء بوجه ما على عدم الكمال الذي له، و الخير على وجوده، فبينهما مخالفة العدم و الوجود».

فحاصل الأمر أن الخير والشر والموافقة والمخالفة بينهما تقابل من باب العدم والملكية وليس من باب التضاد لأمرين، الأول أن أحدهما عدم للآخر، والثاني أن هذه الأمور ليست ماهيات وقد تقدم فيما سبق أن الضدان ماهيتان.

نعم، الراحة والألم من الكيفيات النفسانية وهي مندرجة تحت جنس واحد فلا ينقض بها على تعريف الضدين المتقدم، أي إن الراحة والألم من الماهيات المندرجة تحت كيف النفساني لا تحت الخير والشر - لأنهما ليستا بماهيات أصلاً - ، سواء أكانت الراحة والألم منشؤهما حسي أم خيالي.

قوله «و يشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر عمدوا إلى الأشياء التي هي متضادة ولها أجناس قريبة تدخل فيها، وطبقة منها موافقة للحاسة أو العقل و طبقة مخالفة لأيهما كان، فالتقطوا منها المعنى الموافق و المعنى المخالف فجعلوا أحدهما جنسا لطبقة، والآخر لطبقة أخرى»، إشارة منه إلى الغلط الذي وقع فيه المستشكل وحاصله أنه أخذ المفاهيم الانتزاعية وجعلها أجناسًا، فوجد أن الراحة موافقة للحس والألم مخالف له قال إن الراحة والألم يندرجان تحت جنسين هما «الموافق والمخالف».

ثم يقول الشيخ، إنا لو تنزلنا وجعلنا الموافقة والمخالفة أجناسًا - وليستا كذلك - فيمكن أن تندرج تحت مقولات متعددة باعتبارات متعددة، فإذا نظرنا إلى المخالفة كالألم الصادر من النار فيدخل تحت مقولة أن يفعل، وإذا نظرنا إليه من حيث انفعال الجسم عن النار فيكون من مقولة أن يفعل، وإن نظرنا إليه من حيث هو كيف حال في النفس يدخل عندئذ في مقولة الكيف، وكذا إن أخذناه بمعنى المخالف للحس يكون من مقولة الإضافة، والموافقة يجري فيها الأمر عينه، فالحاصل أننا بالاعتبارات نجد هذه الأمور داخلية تحت مقولات، ولا يقال إن هذه الاعتبارات تجعل من الشيء الواحد - الموافقة أو المخالفة - داخلية في مقولات متعددة وقد علم في محله استحالة اندراج الماهية تحت مقولتين متباينتين، لأنه يقال إن دخولها بالذات لا يكون إلا في مقولة واحدة وأما دخولها في سائر المقولات فبالعرض لا بالذات، والألم والراحة - وبالتبع الموافقة والمخالفة - أقرب ما تكون داخلية تحت مقولة الكيف بالذات ودخولها تحت الفعل والاتفعال بالعرض.

الإشكال الثاني: الشجاعة والتهور

قال الشيخ «وأما القول بوجود الضدين في جنسين متضادين مثل الشجاعة والتهور فهو أيضاً قول متوسع فيه، فإن الشجاعة في نفسها كيفية، وباعتبار ما تكون فضيلة، وكذلك التهور في نفسه كيفية، وباعتبار ما يكون رذيلة، فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس لهذه الكيفيات، كما أن الطيب وغير الطيب ليسا جنسين للروائح والمذوقات بل لوازم لها بحسب اعتبارات تلحقها.

فالشجاعة في ذاتها لا تضاد التهور ولا الجبن وإنما المتضادان هما التهور والجبن الداخلان في باب الملكة من الكيف، وأما الشجاعة فتقابل اللاشجاعة كما قلنا في المساوي وما يقابله، ثم اللاشجاعة كالجنس للتهور والجبن، فإذا ضادت الشجاعة التهور فتضاده لا لطبيعة ذاتها بل إنما تضاده لعارض فيها هو أن هذه محمودة وفضيلة ونافعة.

وذلك مذموم ورذيلة و ضار، فالأضداد بالحقيقة هي التي تتفق في الجنس وتتفق في الموضوع الواحد».

■ الشرح

قال المستشكل إن الشجاعة ضد التهور والحال أنهما غير مندرجين تحت جنس واحد، إذ الشجاعة داخلة تحت جنس الفضيلة والتهور تحت جنس الرذيلة، فلا يكون من شروط التضاد على ذلك الدخول تحت جنس واحد. والشيخ في مقام الإجابة ينفي كون الفضيلة والرذيلة من الأجناس العالية، ومن ثم ينفي التضاد بين الشجاعة والتهور، وتفصيل ذلك:

أولاً إن الفضيلة هي كل ما يؤدي إلى كمال الإنسان والرزيلة هي عدم هذه الفضيلة، فالنسبة بينهما العدم والملكة، مضافاً إلى أنه يجري فيهما ما جرى في سابقهما من أنهما ليستا ماهيتين أصلاً بل معانٍ انتزاعية ومعقولات ثانوية. ثانياً، ليس بين الشجاعة والتهور تضاد باعتبار أن الذي يقابل الشجاعة هو اللاشجاعة، وهي - أي اللاشجاعة - ذات مصداقين، الأول هو الحبن والثاني هو التهور، فالذي يضاد التهور هو الحبن، وإنما الشجاعة وسط بين الحبن والتهور وليست بمضادة لهما.

وقوله «فإن الشجاعة في نفسها كيفية، و باعتبار ما تكون فضيلة، وكذلك التهور في نفسه كيفية، و باعتبار ما يكون رذيلة» إشارة إلى أن اتصاف الشجاعة بالفضيلة والتهور بالرزيلة ليس من باب اندراجهما تحتها اندراج الأنواع تحت الأجناس وإنما هو باعتبار كون أحدهما محصلاً لكمال والثاني مؤدياً لنقص، فهما من الانتزاعيات.

■ تقسيم أنحاء التضاد

قال الشيخ «فنها ما يكون الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعاً من غير استحالة في غيرهما، ومنها ما يكون الموضوع يستحيل أولاً في غيرهما حتى يعرض له أحدهما فإن مزاجاً ما يحلو به الشيء، وإذا أمر احتاج إلى مزاج آخر وليس كذلك الحال في استحالة الحار إلى البارد.

ولما كان الضدان يكونان في الجنس فلا يخلو إما أن يكون عدم كل واحد منهما في طبيعة الجنس يلزمه الآخر فقط فيكون لا واسطة بينهما، وإما أن يكون ليس كذلك.

فلا يخلو: إما أن يكون مخالفة تلك الكثرة للواحد منهما مخالفة واحدة ليس مخالفة بعضها أقل أو أكثر أو يكون ذلك مختلفا، فإن كان مختلفا في ذلك فيكون بعضها أقرب إلى مشابهته و الأقرب إلى مشابهته فيه شيء من صورته و بعضها في غاية الخلاف له فيكون الضد ذلك، و يكون التضاد غاية الخلاف للمتقابلات المتفقة في الجنس و المادة، وذلك لأنه يصدق أن يقول غاية الخلاف من حيث كان متوسطا وحيث لم يكن، لأنه إن كان اثنان كل واحد منهما في غاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام، ولذلك فإن ضد الشيء واحد.

و أما إن جعل جاعل غاية الخلاف و البعد قد يقع بين الواحد و بين آخرين اثنين متخالفين فذلك محال، لأن التخالف بين الواحد و بينهما إما أن يكون في معنى واحد من جهة واحدة فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة في صورة الخلاف، و يكون نوعا واحدا لأنواعا كثيرة، وإما أن يكون من جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا، فلا يكون ذلك بسبب الفصل الذي إذا لحق الجنس فعل ذلك النوع من غير انتظار شيء، وخصوصا في البسائط، وقد علمت هذا، بل يكون من جهة لواحق و أحوال تلزم النوع. و كلامنا في غلط واحد من التضاد و في التضاد الذي بالذات ليس نعني بقوله بالذات الجوهر و الموضوع، بل نعني به ما يقع به التضاد ولو كان كيفية أيضا، فقد بان أن ضد الواحد واحد.

و المتوسط في الحقيقة هو الذي مع أنه يخالف يشابهه، فحينئذ يجب أن يكون الانتقال إليه أولا في التغير إلى الضد، فإن الأسود لذلك يغبر أو يخضر أو يحمر أولا ثم يبيض، و قد يعرض للأضداد متوسطات بسلب الطرفين، فرجما

كان ذلك لعدم الاسم، والمتوسط متوسط، ونعني به متوسطا حقيقيا مثل
 الاحار واللابارد، وإذا لم يكن للفاتر اسم فمثل هذا أيضا يكون في الجنس، وإذا
 أخرج عن الجنس كقوله لا خفيف ولا ثقیل فذلك ليس بالمتوسط الحقيقي إنما
 ذلك متوسط باللفظ، وأما الملكة والعدم فلا يكون لهما في الموضوع متوسط
 لأنهما هما الموجبة والسالبة بعينهما مخصصة بجنس أو موضوع، وأيضا في
 وقت وحال، فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الشيء والحال نسبة
 النقيضين إلى الوجود كله، وإذا لا واسطة بين النقيضين فكذلك لا واسطة بين
 العدم والملكة.»

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا تقسيماً لأنحاء التضاد، وحاصله أن موضوع الضدين
 قد يتعاقب عليه الضدان بلا استحالة وقد يتعاقب الضد على الموضوع
 بعد استحالة الضد الآخر، ومثال الأول السواد والبياض عند تعاقبهما على
 الجسم، ومثال الثاني الحلاوة والمرارة، فعند عروض الحلاوة على اللسان يتغير
 مزاجه بحيث يتذوق الحلاوة، وهو مبني على أن الذائقة لها مزاج بتغيرها تقبل
 الحلاوة أو المرارة، فلو اختلف مزاج الذائقة كما في المريض اختلف به تذوق
 حلاوة الحلو أو المر، فبين أن الحلاوة أو المرارة من الأضداد التي يستحيل
 ويتغير الموضوع بعروضها عليه.

ومن تقسيم الأضداد، انقسامهما إلى الضدين اللذين لا واسطة بينهما،
 كالحركة والسكون، والضدين اللذين يوجد واسطة بينهما كالبياض والسواد،
 الذي بينهما وسائط هي سائر الألوان.

فإن لم يكن بين الضدين واسطة فيسهل دخولهما في التعريف من حيث إنهما أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب لا يجتمعان من جهة واحدة وفي موضوع واحد وفي زمان واحد، وأما إذا كان بينهما أوساط فلا بد من تقييد التعريف بقيد زائد هو «بينهما غاية الخلاف»، فلا يكون بين البياض والزرقة تضاد لعدم غاية الخلاف بينهما، فينحصر التضاد بين السواد والبياض في الألوان بسبب قيد غاية الخلاف، فالألوان المتوسطة بين الأبيض والأسود كالصفرة والزرقة فيها شيء من السواد قريباً وبعداً، بخلاف البياض الذي ليس بجامعه شيء من السواد، وهذا ما أشار إليه بقوله «فإن كان مختلفاً في ذلك فيكون بعضها أقرب إلى مشابهته والأقرب إلى مشابهته فيه شيء من صورته وبعضها في غاية الخلاف له فيكون الضد ذلك».

قوله «وذلك لأنه يصدق أن يقول غاية الخلاف من حيث كان متوسطاً وحيث لم يكن» يريد به أن قيد «غاية الخلاف» بإدخاله إلى التعريف لا يخرج عنه التضاد الذي ليس بينهما متوسطات، بل يصدق التعريف بعد إدخال هذا القيد على كلا القسمين: الضدان اللذان لا واسطة بينهما والضدان اللذان بينهما واسطة. ومن هنا يظهر أن الضد ليس له إلا ضد واحد.

أما النقض بأنه يمكن للشيء أن يكون له أكثر من ضد، كالسواد الذي يضاده بياض القرطاس وبياض الثلج، فجوابه أن السواد الموجود في الفحم هل يضاد البياض المتحقق في الثلج والقرطاس من جهة واحدة هي بياضهما أم من جهتين هما «قيد القرطاس بإضافة البياض» و «قيد الثلج بإضافة البياض»؟ ولا شك أن الصحيح هو الأول، فالسواد يضاد بياض الثلج من حيث هو بياض لا من حيث هو ثلج أو من حيث هو مركب من البياض والثلج،

وحيشة البياض في الثلج هي عينها في القرطاس، فيقال إن السواد يضاد البياض سواء أكان في الثلج أم القرطاس، فضده واحد هو البياض، وهو مراده من قوله «لأن التخالف بين الواحد وبينهما إما أن يكون في معنى واحد من جهة واحدة فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة في صورة المخلاف، ويكون نوعا واحدا لا أنواعا كثيرة».

نعم، ويمكن أن تحصل المضادة بين موضوعين من أكثر من جهة كما في اللبن البارد والفحم الحار، حيث إن اللبن من حيث هو أبيض يضاد الفحم من حيث هو أسود، ومن من حيث هو بارد يضاد الفحم من حيث هو حار، فلا يقال إن اللبن البارد أمر واحد له ضدان الفحم والحارة، بل هما ضدان لهما ضدين، ولذا قال «وإما أن يكون من جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد لا وجوها واحدا»، ثم إنه قد مر أن التضاد هو التقابل الذاتي الذي يرجع إلى الفصل، ولا يكون عندئذ البياض يضاد الساخن لأن السخونة إنما تلحق الفحم الأسود لا من حيث فصله بل بسبب عوارض لاحقة، وعليه إن الذي يضاد البياض أمر واحد هو السواد الذي يرجع إلى الفصل المميز له عن البياض، وهو ما أشار إليه بقوله «فلا يكون ذلك بسبب الفصل الذي إذا لحق الجنس فعل ذلك النوع من غير انتظار شيء، وخصوصا في البسائط، وقد علمت هذا، بل يكون من جهة لواحق و أحوال تلزم النوع».

وقوله «و المتوسط في الحقيقة... إلخ» ينتقل ههنا إلى البحث عن المتوسطات، فيقول إنها في الحقيقة برزخ بين الضدين، فالبياض الذي يستحيل أسودًا لا بد وأن يمر في هذه المراحل أي الاصفرار والاحمرار وهلم جرا، وهذا لاستحالة الطفرة بل لا بد من الانتقال التدريجي.

وكذا إن المتوسطات هي سلب الطرفين، فالحمرة سلب البياض والسودا، كما أن الفاتر هو سلب البرودة والحرارة، وقد يتفق أن لا يكون هناك اسم خاص للمتوسطات، وكذا إن المتوسط لا بد وأن يكون مندرجاً تحت جنس الضدين وهو واضح فالحمرة تندرج تحت جنس البياض والسودا، وأما إذا سلب الضدين عن شيء فلا يعني بالضرورة أنه متوسط بالحقيقة إلا بعد كونه مندرجاً تحت جنسهما، فالفلك لا يقال له ثقيل ولا خفيف لأنه ليس من عالم العناصر الموصوفة بهما بل هو عنصر خامس غير العناصر الأربعة التي هي دون فلك القمر - أعني التراب والماء والنار والهواء عند الطبيعيين القدماء - بل المتوسط الذي يسلب عنه الضدين لا بد وأن يكون مندرجاً تحت جنسهما حتى يكون متوسطاً حقيقة بينهما، وهو ما ذكره بقوله «وإذا أخرج عن الجنس كقوله لا خفيف ولا ثقيل فذلك ليس بالمتوسط الحقيقي إنما ذلك متوسط باللفظ».

وينبه أخيراً على أن بين الملكة والعدم لا واسطة لكونهما من باب السلب والإيجاب ولا واسطة بينهما، وقد تقدم سابقاً أن الملكة والعدم يندرجان تحت النقيضين بتقريب قد سبق، قال «وإذا لا واسطة بين النقيضين فكذلك لا واسطة بين العدم و الملكة».

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في
المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك
و بيان أصل الجهل الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله

الأمر الأول: مقدمة في محل النزاع وسياقه التاريخي في التعليم
الأول

قال الشيخ «قد حان لنا أن نتجرد لمناقضة آراء قيلت في الصور
و التعليميات و المبادي المفارقة والكليات مخالفة لأصولنا التي قد قرناها،
وإن كان في صحة ما قلناه وإعطائنا القوانين التي أعطيناها تنبيه للمستبصر
على حل جميع شبههم وإفسادها ومناقضات مذاهبهم، لكننا مستظهرون
بتكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن يجري في ذلك من فوائد نذكرها في خلال
مقاوماتنا إياهم يكون قد ذهب علينا فيما قدمناه وشرناه.

ونقول: إن كل صناعة فإن لها نشأة تكون فيها نيئة فجأة غير أنها تنضج بعد حين ثم إنها تزدد وتكمل بعد حين آخر، ولذلك كانت الفلسفة في قديم ما اشتغل بها اليونانيون خطيبة، ثم خالطها غلط وجدل، وكان السابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعي، ثم أخذوا ينتبهون للتعليمي، ثم للإلهي، وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض غير سديدة، وأول ما انتقلوا عن المحسوس إلى المعقول تشوشوا فظن قوم أن القسمة توجب وجود شيئين في كل شيء، كإنسانين في معنى الإنسانية: إنسان فاسد محسوس، وإنسان معقول مفارق أبدي لا يتغير، وجعلوا لكل واحد منهما وجودا، فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هي المعقولة، وإياها يتلقى العقل، إذ كان المعقول أمرا لا يفسد، وكل محسوس من هذه فهو فاسد، وجعلوا العلوم والبراهين تنحون نحو هذه وإياها تتناول. وكان المعروف بأفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي ويقولان إن للإنسانية معنى واحدا موجودا يشترك فيه الأشخاص و يبقى مع بطلانها، وليس هو المعنى المحسوس المتكرر الفاسد فهو إذن المعنى المعقول المفارق».

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان أحكام الموجود المطلق وقبل الانتقال إلى الكلام حول الإلهيات بالمعنى الأخص، تعرض في هذا الفصل لرد قول الإشراقيين من الحكماء في بعض مقالاتهم.

ولا بد من التنبيه على أن الخلافات والنقاشات بين الإشراقيين والمشائين قديمة بقدم الحكمة، فالإشراقيون يعرضون للمشائين بأنهم سطحيون وقشريون

وأنهم لم يصلوا إلى حقائق الأشياء، بخلاف المشائين الذين يصفون الإشراقيين كما يظهر من عنوان هذا الفصل بالجهل.

والشيخ في هذا الفصل والذي يليه ينطلق من داع مشخص وواضح وهو قول الإشراقيين بالمثل الأفلاطونية، وذلك لأن القول بالمثل يمتس مسألة جوهرية في الحكمة المشائية وهي مسألة «الكلي الطبيعي»، لأن موضوع البرهان الذي هو المنهج التحقيقي الفلسفي هو الماهية والكلي الطبيعي بما هو سار في أفرادها، بحيث يكون الحكم العقلي منصباً على الكلي الطبيعي، وبسبب هذا الأمر يجري التعميم وسريان الحكم إلى الأفراد، وأما الإشراقيون فبقولهم بالمثل الأفلاطونية جعلوا الكلي الطبيعي أمراً مجرداً عن المادة وله موطن خارج عن الأفراد، فانسد بسبب قولهم هذا القول بسريان الحكم الجاري على الكلي الطبيعي إلى الأفراد ومن لوازمه انسداد باب البرهان والمعرفة، فالقول بأن طبيعي الماء أو الهواء وسائر الماهيات أمور مجردة ومثالية خارجة عن عالم المادة يعني أن الأحكام التي تجري عليها لا يمكن إسراؤها إلى الأفراد المتحققة في الخارج.

ويذكر الشيخ في مستهل هذا الفصل بأنه ما تأسس من القواعد المنطقية والرياضية والطبيعية والفلسفية يكفي من مناقضة آراء القائلين بالمثل، إلا أنه يزيد في الإبطال لأهمية المبحث ولوجود الثمرات في المناقشة، ويذكر على نحو التلميح أن الفلسفة كعلم صناعي لم يكن قبل أرسطو، والسابقون عليه كأمثال أفلاطون وسقراط وأناباذقلس وغيرهم لم يكونوا من المعلمين وإن سلمنا أنه ربما كانوا من الأولياء على المستوى الروحي والمعنوي والخطابة والوعظ، ولكن كلامنا في الفلسفة والتعليم الحكمي، بل غاية علوم الأقدمين على أرسطو هي العلوم الطبيعية ثم تنهوا للرياضيات، وبحسب النقل أن أول من تنبه لها هو فيثاغورس

الذي هو أستاذ سقراط وأما من كان قبله كطالس فهم فلاسفة طبيعويون فقط، فعندما انتقل هؤلاء من الطبيعيات والرياضيات إلى الإلهيات وقعوا في مغالطات وأخطاء نتيجة عدم ترسهم في العلم الإلهي والفلسفة الإلهية، وأشار الشيخ إلى ذلك في قوله «إن كل صناعة فإن لها نشأة تكون فيها نيئة فجة غير أنها تنضج بعد حين ثم إنها تزداد وتكمل بعد حين آخر، ولذلك كانت الفلسفة في قديم ما اشتغل بها اليونانيون خطيبة، ثم خالطها غلط و جدل، وكان السابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعي، ثم أخذوا ينتبهون للتعليمي، ثم للإلهي، وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض غير سديدة». نعم، بعض الحكماء كصدر المتألهين ينسب هؤلاء الحكماء السابقين على أرسطو أن كلامهم كان بالرمز والإشارة وكانوا حقيقة من الحكماء الإلهيين الراسخين في الحكمة والإلهيات ولم تكن عقولهم منغمسة في الطبيعيات والرياضيات، وفي العالم الإسلامي كان أول من أحيأ آثار الإشرافيين والفلاسفة السابقين على أرسطو هو شيخ الإشراف السهروردي واعتبر أن كل إشكالات المشائين واردة على ظاهر كلامهم لا على ما يرومونه باللغة الرمزية التي كانوا يتكلمون ويكتبون بها، وكيف كان، فإن ما يهمننا هو مقام الإثبات لا حقيقة ما هم عليه ثبوتاً، وفي المحاكمة العلمية في مقام الإثبات يكون النظر إلى ظاهر الكلام وما تؤديه العبارات بحيث يتم محاكمتها على الموازين المنطقية دون التكلف في التأويل.

ومن الأغاليط التي وقع بها القدماء قبل المعلم الأول أرسطو أنهم عندما نظروا إلى فرد الإنسان المحسوس وكلّي الإنسان المعقول قالوا إنه من المحال أن يكون الإنسان المعقول هو فردة المحسوس، فتمسك بعض السفسطائيين بذلك

وأنكروا كون العلوم الكلية الحاكية عن الإنسان مثلاً يمكن أن تحكم على الأفراد، لتباين المعقول والمحسوس، وذهب غيرهم وهم الطبيعيون ومن بعدهم أمثال سقراط وأفلاطون إلى أن فرد الإنسان كزيد موجود ويدرك بالحس وأما الإنسان الكلي الذي في العقول إنما يحكي عن الإنسان العقلي المجرد عن المادة، فكل شيء له فرد حسي وفرد مجرد وكلاهما مشتركان في الماهية، فقالوا إن ماهية الإنسان فردان الأول محسوس والثاني هو الفرد المجرد، فقسموا كل الماهيات إلى مادية ومجردة بمعنى أن لها سنخان من الأفراد أحدهما مادي وهي الأفراد الخارجية وثانيها مجرد وهي رب النوع ومثاله المجرد، وهذا هو القول بالمثل، فيظهر بذلك أن الإشراقيين متفقون مع السفسطائيين في أن الإنسان العقلي لا يحكي عن الخارج الجزئي المتغير ويفترقان في أن الإشراقيين ذكروا أنه يحكي عن واقع مجرد عن المادة.

وحاصل الأمر إن أفلاطون وسقراط يقولان إن للإنسانية فرد يبقى مع بطلان أشخاص الإنسان وليس محسوساً فهو فرد مجرد مثالي، وبعبارة أخرى إن معنى الإنسان الكلي ليس حاكياً عن زيد، بل عن أمر ثابت غير فاسد فحكيه أمر مجرد.

❁ الأمر الثاني: في تعديد سائر الآراء في مسألة المثل

قال الشيخ «وقوم آخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة بل لمبادئها، وجعلوا الأمور التعليمية التي تفارق بالحدود مستحقة للمفارقة بالوجود، وجعلوا ما لا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات، وجعلوا الصور الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية للمادة، كالتقير فإنه معنى تعليمي،

فإذا قارن المادة صار فطوسة، و صار معنى طبيعيا، وكان للتقير من حيث هو تعليمي أن يفارق وإن لم يكن له من حيث هو طبيعي أن يفارق.

و أما أفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هي المفارقة، فأما التعليميات فإنها عنده معان بين الصور والماديات، فإنها وإن فارت في الحد فليس يجوز عنده أن يكون بعد قائم لا في مادة، لأنه إما أن يكون متناها، أو غير متناه، فإن كان غير متناه، وذلك يلحقه لأنه مجرد طبيعة، كان حينئذ كل بعد غير متناه، وإن لحقه لأنه مجرد عن المادة كانت المادة مفيدة للحد والصورة، وكلا الوجهين محال، بل وجود بعد غير متناه محال، وإن كان متناها فانحصاره في حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لانفعال عرض له من خارج، لانس طبيعته، ولن تنفعل الصورة إلا لمادتها، فتكون مفارقة وغير مفارقة، وهذا محال فيجب أن تكون متوسطة.

وأما الآخرون فإنهم جعلوا مبادئ الأمور الطبيعية أمورا تعليمية، وجعلوها المعقولات بالحقيقة، وجعلوها المفارقات بالحقيقة، وذكروا أنهم إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم يبق إلا أقطار وأشكال وأعداد، وذلك لأن المقولات التسع فإن الكيفيات الانفعالية والانفعالات منها والملكات والقوة واللاقوة أمور تكون لذوات الانفعالات والملكات والقوى، وأما الإضافة فما يتعلق بأمثال هذه فهي أيضا مادية، فيبقى الأين وهو كمي، ومتى وهو كمي، والوضع وهو كمي، وأما الفعل والانفعال فهو مادي، فيحصل من هذا أن جميع ما ليس بكمي فهو متعلق بالمادة، والمتعلق بالمادة مبدؤه ما ليس متعلقا بالمادة، فتكون التعليميات هي المبادي، وتكون هي المعقولات بالحقيقة، و سائر ذلك غير معقول، ولذلك فليس واحد يحد اللون والطعم

و غير ذلك حدا يعبا به، إنما هو نسبة إلى قوة مدركة فلا يعقلها عندهم العقل
إنما يتخيلها الخيال تبعا للحس.

قالوا و أما الأعداد و المقادير و أحوالها فهي معقولة لذاتها، فهي إذن
المفارقة. و قوم جعلوها مبادئ و لم يجعلوها مفارقة، و هم أصحاب فيثاغورث،
و ركبوا كل شيء من الوحدة و الثنائية، و جعلوا الوحدة في حيز الخير و الحصر،
و جعلوا الثنائية في حيز الشر و غير الحصر.

و قوم جعلوا المبادي الزائد و الناقص و المساوي، و جعلوا المساوي مكان
الهيولى، إذ عنه الاستحالة إلى الطرفين.

و قوم جعلوه مكان الصورة، لأنها المحصورة المحدودة و لا حد للزائد
و الناقص.

ثم تشعبوا في أمر تركيب الكل من التعليميات، فجعل بعضهم العدد مبدأ
للمقدار، فركب الخط من وحدتين، و السطح من أربع وحدات. و بعضهم
جعل لكل واحد منهما حيزا على حدة، و أكثرهم على أن العدد هو المبدأ،
و الوحدة هي المبدأ الأول، و أن الوحدة و الهوية متلازمتان أو مترادفتان، و قد رتبوا
العدد و إنشاءه من الوحدة على وجوه ثلاثة: أحدها على وجه العدد العددي.
و الثاني على وجه العدد التعليمي. و الثالث على وجه التكرار.

أما وجه العدد العددي فجعلوا الوحدة في أول الترتيب، ثم الثنائية، ثم
الثلاثية. و أما العدد التعليمي: فجعلوا الوحدة مبدأ، ثم الثاني، ثم الثالث،
فرتبوا العدد على توالي وحدة وحدة. و أما الثالث فجعلوا إنشاء العدد بتكرار
وحدة بعينها لا بإضافة أخرى إليها.

و العجب من طائفة فيثاغورية ترى أن العدد يتألف من وحدة و جوهر،

إذ الوحدة لا تقوم وحدها، فإنها وحدة شيء، والمحل جوهر، وحينئذ يكون التركيب، فتكون الكثرة. و من هؤلاء من يجعل لكل رتبة تعليمية من العدد صورة مطابقة لصورة موجودة، فيكون عند التجريد رتبة عدد و عند الخلط بالمادة صورة إنسان أو فرس، و ذلك للمعنى الذي أشرنا إليه فيما سلف، و قوم يرون أن بين هذه الصور العديدة و بين المثل فرقا، و من هؤلاء من جعلها متوسطات على ما سلف قبل.

و أكثر الفيثاغوريين يرون أن العدد التعليمي هو المبدأ ولكنه غير مفارق، و منهم من يجوز تركيب الصور الهندسية من الأحاد فيمتنع تنصيف المقادير، و منهم من لا يرى بأسا بأن تكون التعليمات مركبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى غير نهاية، و منهم من يجعل الصور العددية مبانة للصور الهندسية».

■ الشرح

يشرع الشيخ هنا ببيان أقوال الآخرين، و حاصل القضية أن أفلاطون قال بالمثل في صور الجواهر كالإنسان والفرس والهواء والماء، و أما جماعة من الرياضيين فقالوا إن المثل والمبادئ والأرباب هي للتعليمات، فذهب فيثاغورس وجماعته إلى القول بأن المثل هي للأعداد وذهب آخرون إلى القول بأنها للمقادير والكم المتصل.

وقالوا إن التعليمات إذا تلبست بالمادة تولدت منها الصور الجوهرية، فالسطح لو تلبس بمادة ما تولد الهواء أو النار وهكذا.

أما نظر أفلاطون إلى التعليمات فهو أن هذه الأمور هي برزخ بين المادة والتجرد،

وهو ما يسمى بعالم البرزخ والمثال، وذلك لأن أفلاطون لا يعتقد بكون البعد يوجد لا في مادة، وأجاب الشيخ على هذا الأمر بأن البعد إما أن يكون متناهيًا أو لا متناهيًا، فإن كان لا متناهيًا فقد تم إبطاله في الطبيعيات، وحاصله أن اللاتناهي إن كان لذات البعد، لزمه أن يكون كل بعد لا متناهٍ وهو واضح البطلان، فإن قلت إن المادة هي المحاصرة والمفيدة للشكل، قلت لا يمكن أن تكون المادة فاعلة لهذا الأمر لأنه ليس لها من نفسها إلا القبول، فلا تكون حاصرةً للبعد.

وإن كان متناهيًا فنسأل أنه كيف تنهى بهذا الحصر المحدد، ولا يرجع الأمر إلا أن البعد قد انفعّل بأمر خارجي، والانفعال لا يكون إلا بالتلبس بالمادة، فتحصل أنه لا يمكن أن يكون هناك بعد بلا تعلق بالمادة، قال «وإن كان متناهيًا فانحصاره في حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لانفعال عرض له من خارج، لا لنفس طبيعته، ولن تنفعّل الصورة إلا لمادتها»، فيبطل ما قاله أفلاطون من أن التعليميات غير متعلقة بالمادة وأن لها وجود في عالم برزخ بين المادة والتجرد. قوله: «وقوم آخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة بل لمبادئها» يريد أن الآخرين لم يقبلوا أن الصور الجوهرية كالماء والهواء والإنسان لها مثل، بل ذكروا أن الأمور التعليمية لتجردها في التعقل عن المادة هي التي لها المثل المجردة، فالتعليميات لكون المادة غير داخلية في حدها تكون أحق بوجود المثل لها. قوله «فتكون مفارقة وغير مفارقة، وهذا محال فيجب أن تكون متوسطة». فيه تعريض بأفلاطون، حيث ذهب إلى أن التعليميات في وسط وبرزخ بين المادة والتجرد، فبعد أن أثبت الشيخ استحالة وجود التعليميات غير متعلقة بالمادة، قال أن أفلاطون عندما وجد أنها لا تفارق المادة لما ذكرنا وتفارقها لأنها

لا تدخل في حد التعليميات قال بالوسط، ومن المعلوم أن الوسط بين النقيضين محال، ولذا قوله «فيجب أن تكون متوسطة يحمل على التعريض».

وهناك من ذهب إلى القول بأن التعليميات مجردة تجردًا تامًا عن المادة في قبال قول أفلاطون أنها متوسطة بين المادة والتجرد، وقولهم هذا منشؤه أنهم وجدوا أنها مجردة عن المادة في الحد ففزعوا عليه كونها مجردة في الوجود، وما سواها من المقولات مرتبط بالمادة، كالفعل والانفعال، وهو معنى قوله «وذكروا أنهم إذا جردوا الأحوال الجسمانية عن المادة لم يبق إلا أقطار وأشكال وأعداد»، إلى آخر كلامه، حيث ذكر أن الكيفيات كلها متعلقة بالمادة من الأفعاليات والملكات والقوة واللاقوة، والإضافة والفعل والانفعال في عالم الطبيعة كذلك، فيبقى الأين وهو المنسوب للمكان، والمتى وهو المنسوب للزمان والوضع أيضًا منسوب للمكان بوجه خاص، والحال الزمان والمكان أمور كمية، فتكون مبادئ هذه المقولات هي الكم.

ويحصل من هذا أن جميع ما ليس بكمي فهو متعلق بالمادة، والمتعلق بالمادة مبدؤه ما ليس متعلقًا بالمادة، فتكون التعليميات هي المبادئ، وأن الأعداد والمقادير وأحوالها فهي معقولة لذاتها، فهي إذن المفارقة.

قوله «و جعلوا المساوي مكان الهیولی» لكون الهیولی تقبل كالمساوي الذي يقبل الزيادة والنقصان.

قوله «رتبوا العدد وإنشاءه من الوحدة على وجوه ثلاثة: أحدها على وجه العدد العددي. والثاني على وجه العدد التعليمي. والثالث على وجه التكرار.» بيان لتصويرهم كيفية نشوء العدد من الوحدة وأن ذلك على ثلاثة وجوه، الأول هو كون الأول هو الواحد والثاني هو الاثنين وهكذا، وهو ما يسمى

العدد العددي بمعنى رجوع العدد إلى الترتيب، والثاني أنهم جعلوا الأعداد بالإضافات، فالاثنتين هي واحد وواحد، والثلاثة هي واحد وواحد وواحد منضمات إلى بعضها البعض، والثالث هو القول بتكرار الواحد لا بانضيااف واحد إلى واحد، كالشخص الذي يتكرر في مرأى متعددة. والمتن واضح ولا نجد ضرورة لتقرير أقوالهم بالشرح لوضوح إما بطلانها أو كونها محمولة على الرمز.

❁ الأمر الثالث: في أسباب غلط الأقدمين

قال الشيخ «وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط في جميع ما ضل فيه هؤلاء القوم خمسة:

أحدها، ظنهم أن الشيء إذا جرد من حيث لم يقترن به اعتبار غيره كان مجردا في الوجود عنه، كأنه إذا التفت إلى الشيء وحده و معه قرين التفاتا خلا عن الالتفات إلى قرينه فقد جعل غير مجاور لقرينه، وبالجملة إذا نظر إليه لا بشرط المقارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غير المقارنة، حتى إنما صلح أن ينظر فيه، لأنه غير مقارن بل مفارق، فظن لهذا أن المعقولات الموجودة في العالم لما كان العقل يناها من غير أن يتعرض لما يقارنها أن العقل ليس ينال إلا المفارقات منها وليس كذلك، بل لكل شيء من حيث ذاته اعتبار، و من حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر.

وإننا إذا عقلنا صورة الإنسان مثلا من حيث هي صورة الإنسان وحده فقد عقلنا موجودا وحده من حيث ذاته، ولكن حيث عقلناه فليس يجب أن يكون وحده مفارقا، فإن المخالط من حيث هو هو غير مقارن على جهة السلب

لا على جهة العدول الذي يفهم منه المفارقة بالقوام وليس يعسر علينا أن نقصد بالإدراك أو بغير ذلك من الأحوال واحدا من الاثنين ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما وإن فارقه حدا ومعنى و حقيقة، إذ كانت حقيقته ليست مدخولة في حقيقة الآخر، إذ المعية توجب المقارنة لا المداخلة في المعاني. والسبب الثاني، غلطهم في أمر الواحد، فإننا إذا قلنا إن الإنسانية معنى واحد لم تذهب فيه إلى أنه معنى واحد وهو بعينه يوجد في كثيرين فيتكثر بالإضافة كأب واحد يكون لكثيرين، بل هو كالآباء لأبناء متفرقين، وقد استقصينا القول في هذا في مواضع آخر. فهو لا لم يعلموا أننا نقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد، ونعني بذلك أن أي واحد منها لو توهمناه سابقا إلى مادة هي بالحالة التي للآخر، كان يحصل منه هذا الشخص الواحد، وكذلك أي واحد منها سبق إلى الذهن منتبعا فيه كان يحصل منه هذا المعنى الواحد، وإن كان إذا سبق واحد تعطل الآخر فلم يعمل شيئا كالحرارة التي لو طرأت على مادة فيها رطوبة أثرت معنى آخر أو تعرضت لذهن سبق إليه معنى رطوبة ومعقولها لفعلت معنى آخر، ولو أنهم فهموا معنى الواحد في هذا الكفاهم. ذلك ما أضلهم.

و الثالث جهلهم بأن قولنا: إن كذا من حيث هو كذا شيء آخر مباين في الحد له، قول متناقض، كقول المسئول الغالط إذا سئل هل الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان واحد أو كثير؟

فقال: واحد أو كثير، فإن الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان فقط، وليس هو من حيث هو إنسان، شيئا غير الإنسان. والوحدة والكثرة غير الإنسان، وقد فرغنا أيضا من تفهيم هذا.

و الرابع، ظنهم أننا إذا قلنا: إن الإنسانية توجد دائما باقية، أن هذا القول

هو قولنا إنسانية واحدة أو كثيرة، وإنما يكون هذا لو كان قولنا الإنسانية وإنسانية واحدة أو كثيرة معنى واحداً، وكذلك لا يجب أن يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية حتى يضعوا إنسانية أزلية.

والخامس ظنهم أن الأمور المادية إذا كانت معلولة يجب أن تكون عللها أي أمور يمكن أن تفارق، فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة يجب أن تكون عللها التعليميات لا محالة، بل ربما كانت جواهر أخرى ليست من المقولات التسع، ولم يتحققوا كنه التحقيق أن الهندسيات من التعليميات لا تستغني حدودها عن المواد مطلقاً، وإن استغنت عن نوع ما من المواد، وهذه أشياء يشبه أن يكفي في تحقيقها أصول سلفت لنا، فلنتجرد للقائلين بالتعليميات.

■ الشرح

بعد أن ذكر الشيخ أصول الأقوال التي ذهب إليها القدماء في مسألة المثل وتوابعها، يذكر هنا أسباب الأغالط التي وقعوا فيها:

١- الأول أنهم اعتبروا مرتبة لا بشرط هي مرتبط بشرط لا، فظنوا أن كل ما هو مجرد باللابشرط فهو مجرد بالشرط لا، أي عندما نظر العقل إلى الشيء بما هو مجرداً عن المادة ظنوا أنه مجرد في مقام وجوده الخارجي كذلك، فأسروا حكم العقل بعدم اعتبار وملاحظة المادة في الماهية إلى وجود الشيء خارجاً فصار عدم اعتبار العقل بحكم اعتبار عدم في الخارج، وهذه هي المغالطة.

والحال أن هناك فرق بين عدم اعتبار المقارن من جهة وبين عدم المقارن من جهة أخرى، فغاية ما يفعله العقل هو عدم اعتبار المقارن بالتحليل والنظر العقلي، أي بالاعتبار اللابشرطي وأما هل إن هذا الذي لم يلحظه عقلاً مقارن خارجاً أم لا؟ فبحث آخر، أي إن العقل لم يلحظ المادة مع الإنسان في مرتبة التعقل، وهذا لا يعني أنها لا تقارنه في وجوده الخارجي.

وإن شئت قلت إن الإنسان من حيث هو هو ليس مقارناً لشيء وهذا باعتبار اللابشرط، وهذا لا ينافي أنه مقارن لشيء في الخارج، فالمقارن للشيء من حيث هو هو ليس مقارن.

وقوله «فإن المخالط من حيث هو هو غير مقارن على جهة السلب لا على جهة العدول» أن الإنسان بشرط شيء - وهو المخالط - إذا اعتبر من حيث هو هو أي بالاعتبار اللابشرطي لا يكون مقارناً، ولكن لا بمعنى دخول السلب في الاعتبار، بحيث يقال إن طبيعته يدخل فيها عدم المقارنة، فالسلب سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي، أي ليس عدم المادة ومقارنتها له داخلية في ذاته من حيث هو، بل مسلوب عنه.

٣- الثاني أنهم قالوا إن الإنسان العقلي واحد في الأذهان، فهو الحيوان الناطق فقط، والحال أن الأفراد الإنسانية في الخارج كثرة، فلا يمكن أن يكون الإنسان العقلي حاكياً عن الأفراد الخارجية للزوم أن يكون الواحد حاكياً عن الكثرة، أو لزوم كون الكثير خارجاً واحداً، فذهبوا إلى أن الإنسان العقلي الواحد حاكٍ عن الإنسان المثالي الواحد.

والشيخ يجيب عن ذلك بأنهم خلطوا بين الواحد بالنوع والواحد

بالشخص، فزيد وعمرو وبكر إنسان واحد بالنوع لا بالشخص، بل هم كثرة بالشخص، والإنسان العقلي إنما يحكي عنها جميعًا من حيث وحدتها النوعية.

وبعبارة أخرى إن الكلي الطبيعي في حقيقته كالآباء للأبناء لا كالأب للأبناء، فهو واحد نوعًا يوجد في كل فرد، لا أنه واحد بالشخص مع كثرة الأفراد في الخارج، فالإنسان يوجد في زيد ويوجد في عمرو ويوجد في بكر وهكذا، وليس لدينا إنسان مفارق واحد بالعدد.

فحقيقة «زيد» إذا أزلنا عنها العوارض المشخصة كانت عين حقيقة «عمرو» إذا جُردت عن العوارض أيضًا، وهي الحقيقة الإنسانية، وكذا لو أخذنا العوارض المشخصة لبكر ونقلناها لحقيقة الطبيعة الإنسانية التي في زيد لكان الشخص المتشكل من هذه الإضافة شخص بكر، وحاصل الأمر أن الفرق بين أفراد الطبيعة الواحدة إنما هو بالعوارض المشخصة لا غير، والطبيعة الماهوية في كل شخص إنساني هي عين الطبيعة في الشخص الآخر.

وكذا إذا جاء معنى الإنسان الذي في زيد إلى الذهن وجاء معنى الإنسان الذي في بكر إلى الذهن لكان عين المعنى لا تكثر فيه وهذا معنى أن الطبيعة مشتركة بين الأفراد.

وهذا مراده من قوله «ونعني بذلك أن أي واحد منها لو توهمناه سابقا إلى مادة هي بالحالة التي للآخر، كان يحصل منه هذا الشخص الواحد، وكذلك أي واحد منها سبق إلى الذهن منطبعًا فيه كان يحصل منه هذا المعنى الواحد».

٣- الثالث أنهم اعتبروا أننا عندما نقول إن الإنسان واحد أو كثير ثم نقول إن الإنسان من حيث هو هو لا واحد ولا كثير، يؤدي إلى التناقض، فكيف يكون واحدًا أو كثيرًا ثم يقال ليس واحدًا ولا كثيرًا من حيث هو، ولذا قالوا إن الإنسان المعقول ليس حاكمًا عن تلك الأفراد الجزئية، بل عن رب الأفراد.

والحال أن هذا خلط بالاعتبارات، بين اعتبار الإنسانية من حيث هي لابشرط والتي لا تكون واحدة ولا كثيرة بالاعتبار اللابشرطي وبين اعتبارها بشرط شيء، أي بشرط الوحدة أو الكثرة.

٤- الرابع أنهم قالوا إن الإنسان من حيث هو هو باقي غير زائل، ولكن الأفراد الخارجية كزيد وعمرو زائلة، فحكموا أن الإنسان الذي هو الماهية غير الأفراد، وجوابه أن مفهوم الإنسان من حيث معقول باقي ولكن الإنسان من حيث هو مادي كائن فاسد، والماهية التي في الذهن للإنسان وفي الخارج واحدة كما مر.

٥- الخامس، أنهم ظنوا أن الأمور المادية متغيرة وحادثة زمانًا فحتاج إلى علة مفارقة، فحيث كانت التعليميات مجردة في معانيها عن المادة فهي العلة والمبادئ للأمور الماديات، والخلط في هذا القول أن التعليميات مجردة عن مادة بعينها خاصة لا أنها مجردة عن المادة مطلقًا، أي لا تلحظ التعليميات مع مادة فلكية أو عنصرية كما يلحظ الطبيعي، وهذا لا يكون بمعنى أنها لا تلحظ مع مادة ما، بل لا يمكن أن تتحقق التعليميات إلا مع لحاظها بمادة ما لا بعينها، وما قاله الحكماء من أنها مجردة فقصدوا أنهم تجردها عن مادة خاصة بعينها.

[الفصل الثالث] (ج) فصل في إبطال القول بالتعليميات والمثل

الأمر الأول: في إبطال المثل التعليمية

قال الشيخ «فنقول: إنه إن كان في التعليميات تعليمي مفارق للتعليمي المحسوس، فإما أن لا يكون في المحسوس تعليمي البتة أو يكون، فإن لم يكن في المحسوس تعليمي وجب أن لا يكون مربع ولا مدور ولا معدود محسوس، وإذا لم يكن شيء من هذا محسوساً فكيف السبيل إلى إثبات وجودها بل إلى تخيلها، فإن مبدأ تخيلها كذلك من الوجود المحسوس حتى لو توهمنا واحداً لم يحس شيئاً منها لحكمنا أنه لا يتخيل بل لا يعقل شيئاً منها، على أننا أثبتنا وجود كثير منها في المحسوس.

وإن كانت طبيعة التعليميات قد توجد أيضاً في المحسوسات فيكون لتلك الطبيعة بذاتها اعتبار، فتكون ذاتها إما مطابقة بالحد والمعنى للمفارق

أو مباينة له، فإن كانت مفارقة له فتكون التعليميات المعقولة أمورًا غير التي نتخيلها ونعقلها ونحتاج في إثباتها إلى دليل مستأنف، ثم نشتغل بالنظر في حال مفارقتها فلا يكون ما عملوا عليه من الإخلال إلى الاستغناء عن إثباتها والاستغفال بتقديم الشغل في بيان مفارقتها عملاً يستنام إليه.

وإن كانت مطابقة مشاركة له في الحد فلا يخلو: إما أن تكون هذه التي في المحسوسات إنما صارت فيها لطبيعتها وحدها، وكيف يفارق ما له حدها؟ وإما أن يكون ذلك أمرًا يعرض لها بسبب من الأسباب، وتكون هي معرضة لذلك، وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إياها، فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير مادية ومن شأن هذه المادية أن تفارق، وهذا هو خلاف ما عقده وبنوا عليه أصل رأيهم.

وأيضاً فإن هذه المادة التي مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو لا تحتاج إليها، فإن كانت تحتاج إلى مفارقات، فإنما تحتاج إلى مفارقات غيرها لطبائعها، فتححتاج المفارقات أيضاً إلى أخرى، وإن كانت هذه إنما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتى لولا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات البتة، ولا كان يجب أن يكون للمفارقات وجود البتة، فيكون العارض للشيء يوجب وجود أمر أقدم منه و غني عنه، و يجعل المفارقات محتاجة إليها حتى يجب لها وجود.

فإن لم يكن الأمر كذلك، بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا العارض فلم يوجب العارض في غيرها ولا يوجب في أنفسها والطبيعة متفقة، وإن كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارقات عللاً لها بوجه من الوجوه ولا مبادئ أولى و يلزم أن تكون هذه المفارقات ناقصة، فإن هذا

المقارن للمادة تلحقه من القوى والأفاعيل ما لا يوجد للمفارق، وكم الفرق بين شكل إنساني ساذج وبين شكل إنساني حي كامل.»

■ الشرح

يشرح الشيخ بإبطال القول بالمثل التعليمية، وحاصل ما يذكره الشيخ أنكم تقولون أن هناك مقادير في عالم العقول المجردة فهناك مربع مجرد عقلي ومثلث مجرد عقلي وهكذا، فهل توجد هذه المقادير في عالم الحس والطبيعة أم لا؟ فإن قلتم أنها لا توجد فهذا خلاف الوجدان والبدهة، مضافاً إلى أنها لو لم تكن موجودة في عالم الطبيعة فكيف عرفتم أنها موجودة في عالم ما وراء الطبيعة؟ فلا يمكن من دون الإحساس بها التنبيه إلى مقولتكم من وجود المثل التعليمية، أي إنهم يقولون بوجود «مربع مجرد» فلا بد أن يتصوروا المربع أولاً ثم ينتقل إلى القول بوجود فرد مجرد له.

وإن قلتم إنها موجودة في الطبيعية، فنقول إما أن تكون التعليميات الطبيعية والتعليميات العقلية المجردة واحدة في الحد والماهية أولاً، وعلى الثاني بأن يكون الفرد المجرد للمربع على القول به كما هو المفروض غير ماهية المربع المادي، فكيف حكتم بوجود المربع المثالي المجرد؟ فالتصديق فرع التصور، أي عند القول بوجود «المربع المجرد» لا بد من تصور «المربع» أولاً وحيث كان مبايناً بالحد للمربع المادي فلا يكون عين ما يتصور من المربع المادي، ولا يكون عندئذ فرداً له، وهو ما أراده بقوله «فإن كانت مفارقة له فتكون التعليميات المعقولة أموراً غير التي نتخيلها ونعقلها ونحتاج في إثباتها إلى دليل مستأنف».

وعلى الأول أي على القول بأن المربع المادي متحد مع المربع المجرد المزعوم

في الماهية والحد، فلنا أن نسأل: كيف صار أحد الفردين مادياً والآخر مجرداً مع كونهما متفقين في الماهية؟ وإن شئت قلت إن كان هذا المربع المادي مادياً لذاته فلا يمكن أن يكون له فرد مجرد لأن ما يكون مادياً لذاته لا يمكن أن يكون هو هو بذاته ومجرداً في الوقت عينه، وإن قلت إن المادية ليست صفة لذات المربع بل هي عارضة عليه وعندئذ يكون المربع المادي في حقيقته ليس مادياً فيمكن أن تعرضه المادية والتجرد، قلت هذا خلاف ما أصلتموه من أن المجرد علة للمادي وإذا كان التجرد يعرض الشيء فيمكن على ذلك أن تعرض له العلية تارة والمعلولية أخرى فيما لو عرضته المادية، وهو خلاف الضرورة لأن العلة لا يمكن أن تنقلب معلولاً، وهو ما أراد به بقوله «فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصبح مادية ومن شأن هذه المادية أن تفارق، وهذا هو خلاف ما عقده و بنوا عليه أصل رأيهم».

ثم يذكر الشيخ أنه بناء على ما ذكره من كون المربع المجرد علة للمربع المادي فإن قلنا إن المربع المادي يحتاج للمربع المفارق لذاته أي لأنه مربع فيكون عندئذ المربع المجرد أيضاً مفتقراً لعلته لأنه يصدق عليه أنه مربع وقد فُرض أن مناط الحاجة هو ذات المربعة، وإن قلنا إن المربع المادي يحتاج إلى المربع المفارق لذاته بل لعرض عرض عليه فهو باطل لأنه عبارة عن جعل المربع فقيراً بالغير من دون كونه كذلك بالذات، والغني بالذات لا يكون فقيراً بالغير، وهو مراده من قوله «وإن كانت هذه إنما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتى لو لا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات البتة».

هذا مضافاً أن العارض أمر متأخر عن المعروض، فلا يمكن أن يكون الأمر العارض للمربع علة لمعلولية المربع للأمر المفارق وبالتالي وجوده، وبعبارة أخرى إن مقتضى الترتيب أن يوجد العلة ثم المعلول ثم العارض للمعلول، وفي مقامنا

العلة هو المربع المفارق والمعلول هو المربع المادي والعارض هو ما فُرض بحيث يجعل المادي معلولاً، وذلك يقتضي أن يكون العارض أولاً ثم المعروض لأن العارض قد فرض علة لمعلولية المعروض المادي للمفارق، ولأزم ذلك تقدم العارض على المعروض.

أما لو قيل إن التعليميات المادية غير محتاجة إلى التعليميات المفارقة فلا تكون عندئذ عللاً للماديات بل ويكون المحسوس أشرف لأن آثاره أكثر وأقوى من المربع الساذج المفارق المفروض. فيثبت بذلك أنه لا دليل على وجود مبدأ تعليمي مجرد للتعليميات المحسوسة.

❁ الأمر الثاني: في إبطال مبدئية المثل التعليمية للصور الطبيعية

قال الشيخ «والعجب منهم إذ يجعلون الخط متجرداً في قوامه عن السطح، والنقطة عن الخط، فما الذي يجمعها في الجسم الطبيعي؟ طبيعة واحدة منهما توجب ذلك؟ فكذلك يجب أن يجمعهما لو كانت مفارقة أو قوة أخرى نفس أو عقل أو باري، ثم الخط كيف يتقدم الجسم التام تقدم العلة وليس هو صورته، فليس الخط صورة الجسمية ولا هو فاعله ولا هو غايته، بل إن كان ولا بد فالجسم التام الكامل في الأبعاد هو غاية الخط وغيره ولا هو هيولاه، بل هو شيء يلحقه من جهة ما يتناهى وينقطع».

■ الشرح

بعد أن أبطل الشيخ مبدئية المثل التعليمية للتعليميات والمقادير المحسوسة الطبيعية، شرع هنا بإبطال القول الآخر الذي يذهب إلى أن المثل التعليمية مبدأ للصور الطبيعية.

فيذكر أن مبدأية النقطة والخط والسطح للجسم الطبيعي كيف تكون؟ فإن الجسم الطبيعي واحد والواحد لا يصدر إلا من الواحد، فلا بد عندئذ أن يكون بين النقطة والخط والسطح ماهية واحدة تقتضي صدور الجسم منها، والحال أنه ليس بين هذه الثلاثة جامع ماهوي مشترك، بل هي ماهيات متباينة بتمام الذات، وهو مفاد قوله «فما الذي يجمعها في الجسم الطبيعي؟»

هذا مضافاً إلى أنه لا يمكن جعل الخط مجرداً عن السطح مع أنه نهاية السطح، وكذا لا يمكن جعل النقطة مجردة عن الخط مع أنها نهايته كما حقق في محله، وعليه لا يمكن أن تكون هذه الأشياء مبادئ للجسم الطبيعي.

ثم كيف يكون الخط مثلاً مبدءاً للجسم الطبيعي والحال أنه ليس علة صورية ولا مادية ولا علة فاعلية ولا علة غائية، فلا يصدق عليه أي نحو من أنحاء العلل الأربعة، فالخط ليس صورة للجسم الطبيعي إذ إن الجسم الطبيعي صورته الامتداد في الأبعاد الثلاثة والخط بعد واحد وكذا ليس مادة له إذ من الواضح أن الهيولى هي مادة الجسم، كما أنه ليس علة فاعلية لأن العلة لا بد أن تتقدم على المعلول والحال أن الخط متأخر عن الجسم، وليس كذلك علة غائية لأن الجسم أكمل من الخط ولا يمكن للأخس أن يكون غاية للأشرف، بل الجسم غاية للخط، وبعبارة أخرى إن الجسم عندما يتشكل يتولد السطح والخط والنقطة فهي أمور متأخرة لا تصلح لأن تكون عللاً.

❁ الأمر الثالث: في إبطال مبدأية المثل العددية للأشياء

قال الشيخ «وأيضاً يلزم القائل بالأعداد أن يجعل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة ونقصانها، فيكون الخلاف بين الإنسان والفرس أن أحدهما أكثر

والآخر أقل، والأقل دائما موجود في الأكثر فيكون في أحدهما الآخر، فيلزم من ذلك دخول بعض المتباينات تحت بعض وهو خلف فاسد.

ومن هؤلاء من يجعل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل جزءا من الأقل، لكن منهم من يجعل الوحدات أيضًا غير متساوية، فإن كانت تختلف بالحد فليست وحدات إلا باشتراك الاسم وإن كانت لا تختلف بالحد لكنها بعد اتفاق في الحد تزيد وتنقص، فإما أن يكون زيادة الزائد منها بشيء فيها بالقوة كمقادير، فتكون الوحدة مقدرا لا مبدأ مقدار، وإن كانت زيادة الزائد بشيء فيها بالفعل كالاعداد فتكون الوحدة كثرة.

ويلزم القائلين بالعدد العددي المركبين منها صور الطبيعيات أن يعملوا أحد شيئين: إما أن يجعلوا للعدد المفارق الموجود نهاية، فيكون تنافيه عند حد من الحدود دون غيره من الاختراع الذي لا محصول له.

أو يجعلوه غير متناه فيجعلوا صور الطبيعيات غير متناهية، وهؤلاء يجعلون الوحدة الأولى غير كل وحدة من الوحدتين اللتين في الثنائية، ثم يجعلون الثنائية الأولى غير الثنائية التي في الثلاثية وأقدم منها، وكذلك فيما بعد الثلاثية، وهذا محال، فإنه ليس بين الثنائية الأولى، والثنائية التي في الثلاثية فرق في الذات بل في عارض، وهو مقارنة شيء له.

ومقارنة الشيء للشيء لا يجوز أن تبطل ذاته، ولو أبطل ذاته لم يكن مقارنا، لأن المقارن مقارن للموجود، وأما المفسد فغير مقارن، وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدتين إلا بإفسادها واحدا واحدا منهما، وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدة؟ ولو أفسدتها لم تكن ثنائية، بل الثنائية بمقارنة الوحدة إياها لا تصير مباينة في الذات للثنائية بوجودها غير مقارنة للوحدة،

فإن الوحدة لا تتغير بالمقارنة حالا، بل تجعل الكل أكثر وتذر الجزء على حاله. وبالجملية إذا كانت الوحدات متشاكلة والتركيب واحدا كانت الطبيعتان متفقتين، إلا أن يعرض شيء يغير ويفسد، ولا يجوز أن لا تكون الوحدات متشاكلة، فإن العدد يحدث من وحدات متشاكلة لا غير.

على أن قوماً منهم يقولون إن الثنائية يلحقها من حيث هي ثنائية وحدة غير وحدة الثلاثية، فكذلك تكون وحدة الثنائية غير وحدة الثلاثية، فيلزم أن تكون العشارية مركبة لا من خماسيتين على ما تكون به الخماسيتان، لأن أحاد العشرة غير أحاد الخماسية، فلا تتركب العشارية من خماسيتين، ويلزم أن تكون أحاد الخماسية إذا كانت جزء عشرة مخالفة لأحادها إذا كانت جزء خمسة عشر، لكنهم عساهم يقولون: إن الخماسية التي في خمسة عشر غير الخماسية التي في العشارية البسيطة، لأنها خماسية عشارية هي جزء من خمسة عشر، فيلزم أن تكون العشارية إذا أضيف إليها الخماسية لا تصير خمسة عشر أو تستحيل أحادها، وذلك كله محال.

ثم إن لم تكن خماسية العشرة مساوية للخماسية المطلقة فلا تكون خماسية إلا باشتراك الاسم، فبالحرى أن يتفهم معنى الخماسية فيها بعد المشاركة في اللفظ، وإن كانت مساوية فتكون إذن الأحاد في جميعها متساوية و الثنائيات والثلاثيات، فتكون أيضا صورة الثلاثية موجودة في الرباعية، لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعي، والرباعية كذلك، فتكون الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى مخالفة. مثلاً إذا كان عدد ما هو صورة للإنسان ثم عدد آخر صورة للفرس إما أكثر منه وإما أقل، فإن كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجوداً في الفرس وإن كان أقل منه كان نوع الفرس موجوداً في الإنسان، فيلزم

أن تكون صورة أنواع قبل أنواع و صورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيباً منها وإن لم يأخذ تركيب الأنواع من الأنواع مأخذاً غير متناه. ثم كيف يكون عدد موجود له ترتيب ذاتي من الوجدانية و الثنائية يذهب إلى غير النهاية بالفعل وقد تبين استحالة هذا».

■ الشرح

ينتقل الشيخ هنا لمناقشة الفيثاغوريين القائلين بمبدأية الأعداد للأجسام، ولا بد من الالتفات إلى أن الواحد له ثلاث اعتبارات كما تقدم، وتختلف الأقوال في توليد العدد باختلاف الاعتبارات التالية بينهم:

١- الواحد العددي الذي يكون مبدأ الترتيب، وهو ما سيذكره في قوله «ويلزم القائلين بالعدد العددي».

٢- الواحد التعليمي الذي يكون مبدأ للعدد ومكوّنًا له بإضافة واحد واحد وهو محل النظر ههنا في قوله «وأيضًا يلزم القائل بالأعداد أن يجعل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة ونقصانها».

٣- الواحد التكراري الذي يتشكل العدد بتكراره.

ومن ثم إن هذه الوحدات التي هي مبادئ الأشياء بحسب الفرض متفقة في الماهية، ولانزم قول القائلين بمبدأية الأعداد أن يكون كل عدد مبدأ لماهية، فيقال مثلًا إن الاثنين يصدر عنه الفرس والثلاثة يصدر عنه الإنسان وهكذا، وهو ما يقتضي أن تكون هذه الأنواع - كالإنسان والفرس - أنواعًا في طول بعضها البعض، أي إن الاثنين في طول الثلاثة كما هو واضح، فلو كانت مصدرًا للفرس والثلاثة مصدر للإنسان كان الإنسان في طول الفرس لمكان

طولية مبدأهم فيكون الإنسان هو فرس وزيادة، أي يُحدّ الإنسان بأنه حيوان صاهل ناطق، والحال أن هذه الأنواع في عرض بعضها البعض ومتباينة في النوعية وليس بينها طولية.

وأما إذا قيل إن هذه الوحدات ليست متحدة في الماهية بل متباينة الماهية، بحيث تكون وحدات الاثنين غير وحدات الثلاثة، كان ذلك قول بالاشتراك اللفظي للواحد، فيكون المقصود من الواحد الذي تتألف منه الاثنين غير الواحد الذي تتألف منه الثلاثة وهو واضح البطلان.

وأما إذا قيل إن الوحدات متحدة في الماهية ولكن بفارق أن أحد الآحاد التي تتكون منها الثلاثة أزيد من أحد الآحاد التي تتألف منها الاثنين مثلاً، وبهذا يصح صدور صور نوعية متباينة لا في طول بعضها البعض، فإنه يقال في جواب ذلك إن هذا الواحد الذي فرض أزيد من الواحد الذي قبله، لنا أن نسأل أنه هل الواحد الذي قبله متحققة فيه بالقوة أم بالفعل؟ فإن كانت بالقوة كانت الأعداد مقادير متصلة كالمتري والمترين حيث إن المتر موجود في المترين بالقوة وإن كانت بالفعل انقلب الواحد كثيراً

وبعبارة أخرى إن الزيادة التي يزيد بها الواحد الثاني هل هي بالقوة أم بالفعل؟ إن قيل هي بالقوة انقلب العدد كمّا متصلًا بحسب القسمة الوهمية، وإن قيل بل هي بالفعل انقلب الواحد كثيراً أي منقسمًا من حيث هو غير منقسم وهو باطل.

وقوله «و يلزم القائلين بالعدد العددي» يريد أن القائلين بالعدد العددي الذي يكون الواحد فيه مبدأ الترتيب لا مبدأ العدد، فيكون هناك واحدة ثم ثنائية ثم ثلاثية ولا تكون الثنائية هي واحد وواحد ولا الثلاثية واحد وواحد

وواحد، بل الوحدة مبدأ للترتيب فيها، كما لو قيل إن زيدًا هو الثاني في ترتيب جلوسه في الصف، فثانيته لا تعني أنه مركب من واحد وواحد، وقد تقدم بيانه سابقًا.

ولا شك أنه بهذا الاعتبار تكون الأعداد متباينات ويكون كل عدد مبدأ لصورة مباينة لصورة أخرى لها مبدأ عددي آخر، ولكن يرد على هذا القول أن هذه المبادئ العددية هل هي متناهية أم لا في عالم المثال؟ فإن كانت متناهية فكيف انتهت والحال أن العدد لا يقف في حقيقته فيحتاج إلى محصل لتناهيه عند حدّ معين، وإن قيل إنها لا متناهية يرد عليه أن وجود العدد اللامتناهي محال لأن الفعلية تشاوق التناهي في الممكنات، مضافًا إلى لزوم وجود صور لا متناهية باعتبار لا تناهي المبادئ وهو باطل.

قوله «وهؤلاء يجعلون الوحدة الأولى غير كل وحدة من الوحدتين اللتين في الثنائية» يريد به العود للإشكال على أصل مبناهم في الواحد العددي، حيث يقول إنهم يجعلون الواحد الانفرادي غير الواحد الذي في الاثنين ويجعلون الاثنين غير الاثنين التي في الثلاثة وغير الاثنين التي في الأربعة وهكذا، وهو محال، وذلك أن الاثنين الموجودة في الثلاثة إن أخذت لا بشرط كان عين الاثنين المأخوذة في الأربعة والخمسة وهلمّ جرا، وأما الفرق بين الاثنين التي في الثلاثة والاثنين نفسها هو أنها أخذت بشرط لا في الاثنين وبشرط لا في الثلاثة، وبعبارة أخرى إن الاثنين إن أخذت من حيث الطبيعة اللابشرطية كانت عين الاثنين التي في الثلاثة وفي الأربعة، وأما إن أخذت بشرط لا كانت الاثنين التي تلي الواحد وتسبق الثلاثة غير الاثنين التي في الثلاثة.

وإن شئت قلت، إن الواحد الذي انضاف إلى الاثنين فصارت الثلاثة، هل هو

أبطل الاثنين التي كانت موجودة أم لا؟ فإن قلنا بأن الواحد الذي انضاف على الاثنين أبطل الاثنين فعندئذ لا يكون الواحد مقارناً لأن شرط المقارنة أن يحافظ الجزء المنضاف على الجزء الذي كان موجوداً سابقاً وأما على فرض أن الجزء الجديد أبطل الجزء السابق وتكوّن منه ومن الجزء السابق شيء جديد فلا يقال بأن الجديد قارن السابق، وأما إن قيل بأن الواحد المنضاف إلى الاثنين يبطل الاثنين ويتشكل نوع جديد هو الثلاثة، فعندئذ لا بد أن يبطل الواحد الجديد الواحد الأول الذي هو جزء الاثنين ثم يبطل الواحد الثاني، لأن الاثنين هي واحد وواحد، والواحد المنضاف إلى الاثنين إذا قيل بأنه يبطل الاثنين فلا بد من القول بأنه يبطل الواحد والواحد المشكلان للاتنين، وإذا أبطل الواحد الواحد فلا يكون اثنان، فلا يحصل اجتماع بين الاثنين والواحد لأن الواحد المنضاف يبطل الواحد والواحد المؤلفين للاتنين فلا يحصل انضياف بين عدد وعدد، وهو مفاد قوله «وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدتين إلا بإفسادها واحداً واحداً، وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدة؟ ولو أفسدتها لم تكن ثنائية»، وبذلك يبطل الشقين ويبطل بتبعه مبناهم.

والحاصل أنه لا بد من الحكم على أن طبيعة الأعداد متحدة في الطبيعة اللابشرطية، فالاثنتين التي في الأربعة عين الاثنين التي في الثلاثة، باعتبار اللابشرط، وهو ما أشار إليه في قوله «وبالجملة إذا كانت الوحدات متشاكلة والتركيب واحداً كانت الطبيعتان متفقتين».

قوله «على أن قوماً منهم يقولون إن الثنائية يلحقها من حيث هي ثنائية وحدة غير وحدة الثلاثية» هنا يشير الشيخ إلى مبنى آخرين حيث يقولون إن الوحدات متشاكلة إلا أنه بعد لحوق الواحد للاتنين عند تشكل الثلاثة

يحدث تغير في الأجزاء، نظير التركيبات الكيميائية حيث تكون الاجزاء قبل التركيب الكيميائي غيرها بعد التركيب بحيث تتغير بسبب التركيب، فالقائل بهذا القول يريد الهروب من إشكال الشيخ من أنه لا يمكن أن تكون الوحدات غير متفقة في الطبيعة، فيقول القائل ههنا إن الوحدات متفقة في الطبيعة إلا أنها تستحيل بعد اللحق والانضمام، فالاثنتين التي هي جزء الثلاثة - وهي التي يقال لها الاثنتيئة الثلاثية - غير الاثنتيئة الرباعية وهكذا، وولازم ذلك أن لا تكون العشرة مركبة من خمسة وخمسة لأن الخمسة بعد التركيب غير الخمسة قبل التركيب على الفرض، وإن شئت إن الآحاد التي في الخمسة قبل الاتصال بالخمسة الأخرى غير الآحاد التي في الخمسة الأخرى بعد الاتصال بالخمسة الأخرى، وهو لازم باطل لأنه من الواضح أن العشرة مؤلفة من خمسة وخمسة بلا فرق بين الخمسة قبل التركيب وبعده.

أقول: إن المغالطة المركزية التي وقع فيها أصحاب هذه الأقوال أنها جعلوا الاعتبار المتعددة للماهية أمراً خارجياً، فالماهية إذا اعتبرها الذهن لا بشرط وإذا اعتبرها بشرط لا كانت عند هؤلاء متبدلة في الخارج والعين، والحق أن الأمر ليس كذلك لأن الاعتبار لحاظات ذهنية لا تؤدي إلى التكثر الخارجي.

وقوله «ثم إن لم تكن خماسية العشرة مساوية للخماسية المطلقة فلا تكون خماسية إلا باشتراك الاسم، فبالحرى أن يتفهم معنى الخماسية فيها بعد المشاركة في اللفظ» نقض لفظي، وهو أن الفيثاغوري ماذا يريد من «خماسية العشرة» أليس نفس معنى طبيعة الخمسة التي ليست في العشرة؟ أم لا؟ على الأول يبطل مبناهم وعلى الثاني يلزم الاشتراك اللفظي وهو باطل، إذ سيكون من الضروري وضع حدود لامتناهية للخمسة لأن خماسية الخمسة غير خماسية

العشرة وغير خماسية العشرين وهكذا لا إلى نهاية.

وإن كانت متساوية في الطبيعة، كانت صورة الثلاثية الموجودة في الأربعة عين صورة الثلاثة التي في الخمسة، وهو المطلوب، وعندئذ يبطل مبنى الفيثاغوريين القائلين بمبدأية الأعداد، لأنه عندئذ سيكون النوع الإنساني الذي نشأ من عدد ما ولنقل أنه الثلاثة متضمنًا لنوع آخر وهو الفرس مثلًا لو قلنا بأن الاثنين هي مبدأ الفرس، وهو واضح البطلان.

❁ الأمر الثالث: في دفع مبدأية العدد التكراري

قال الشيخ «و أما الذين يولدون العدد بالتكرير مع ثبات الوحدة للواحد فليس يفهم للتكرير فيه معنى إلا إيجاد شيء آخر غير الأول بالعدد، فإن كان العدد يفعله التكرير وليس كل واحد من الأول والثاني فيه وحدة فليس الوحدة مبدأ تأليف عدد، فإن كان الأول من حيث هو أول وحدة، والثاني من حيث هو ثان وحدة، فهناك وحدتان، فإن الوحدة لا تتكرر إلا بأن تكون هناك مرة بعد مرة، وهذه المرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية، فإن كانت زمانية ولم تعدم في الوسط فهي كما كانت إلا أنها كررت، وإن عدمت ثم أوجدت فالموجدة شخصية أخرى، وإن كانت ذاتية فذلك أبين».

■ الشرح

بعد أن أبطل الشيخ مبدأية المقادير للأشياء ومبدأية العدد أيضًا التعليمي للأشياء، شرع بإبطال مبنى من يقول بمبدأية العدد من حيث هو عدد تكراري.

وبعبارة أخرى إن الذين قالوا بمبدأية العدد انقسموا إلى ثلاثة طوائف، فمنهم

من قال بمبدأيتها على نحو التكرار ومنهم من قال بالمبدأية على نحو الإضافة ومنهم من قال بالمبدأية على نحو الترتب.

وهنا يريد إبطال من قال بمبدأية الوحدة للعدد والذي هو مبدأ للأشياء على نحو التكرار، أي قالوا إن الواحد بتكرره بنفسه تتولد الأعداد التي هي مبدأ للأشياء. ويتبدئ الشيخ بأن المفهوم من معنى التكرار هو الاتفاق بين الواحد والمتكرر منه هو الاتفاق بالنوع والاختلاف بالشخص، فإذا قلنا بأن اللفظ تكرر فهذا يعني أن المتكرر عين الأول في الماهية وإنما حصل مثله مختلف عنه بالشخص. وعندئذ لنا أن نسأل أنه مع تكرر الواحد هل حصل بالتكرار عدد آخر أم لم يحصل؟ فإن لم يحصل فلا مجال للقول بتوالد الأعداد وتشكلها وبالتالي لا تتحقق مبدأية للواحد أصلاً، أي إن تشكل الأعداد حتى يكون بتكرار الواحد لا بد أن يكون هناك وحدة متحققة في الثاني والثالث ولولا ذلك لم يحصل بالتكرار عدد البتة، وأما إن كانت هناك وحدة متحققة في الثاني والثالث فعندئذ الوحدة الموجودة في العدد الأول غير الوحدة الموجودة بالثاني وذلك لأن الواحد إذا تكرر مرة بعد مرة، وهذه المرة التي يتكرر فيها الواحد إما مرة زمانية أو مرة رتيبة، فإن كانت مرة زمانية فإن تكرر الواحد أول مرة صار اثنين وإن تكرر مرتين صار ثلاثة، وهذه المرة التي تكرر فيها فإما أن يقال إن العدد الأول انعدم أو بقي، وعلى الأول - أي لو قلنا بأنه انعدم - فلم يتكرر وإن بقي على ما هو عليه فلا بد أن يكون الثاني غيره لأن التكرار بين الشيء ونفسه من كل جهة محال وإلا يلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، فعندئذ على التكرار الزمني لا بد أن يكون الواحد المكرر غير الواحد الأول، وأما إن كان التكرار تكررًا رتبيًا فتباين الواحد المتكرر مع الواحد الأول السابق رتبة لا شك في مباينته له تباين المتقدم رتبة

والذي يكون بمثابة العلة مع الواحد اللاحق رتبة الذي هو في مرتبة المعلول، وعلى أي تقدير يكون القول بالتكرار يفضي إلى القول بتباين الواحد الأول والواحد الثاني، وهو باطل، فيظهر أن تشكل الأعداد لا يكون بالتكرار.

الامر الرابع: في ذكر سائر المباني

وقوم جعلوا الوحدة كالهوى للعدد وقوم جعلوها كالصورة لأنها تقال على الكل. والعجب من الفيثاغوريين إذ جعلوا الوحدات الغير المتجزئة مبادئ للمقادير، و علموا أن المقادير تذهب إلى مذهب في التجزؤ إلى غير النهاية. وقال قوم: إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة، و الثنائية على ذلك القياس إذا قارنتها فعلت خطأ و الثلاثية سطحا و الرباعية جسماً، لا يخلو إما أن تكون المادة لها مشتركة، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى، فإن كانت لها مادة واحدة فتصير المادة تارة نقطة، ثم تنقلب جسماً، ثم تنقلب نقطة، وهذا مع استحالة يوجب أن لا يكون كون النقطة مبدءاً للجسم أولى من أن يكون الجسم مبدءاً للنقطة، بل ربما يكونان من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد وإن كانت موادها مختلفة فلا توجد في مادة الثنائية وحدة، فلا تكون في مادة الثنائية ثنائية، و يلزم أن لا تكون هذه الأشياء البتة معا.

وأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إلا في الخط، الذي هو في السطح، الذي هو في الجسم، الذي هو في المادة، وليست النقطة مبدءاً إلا بمعنى الطرف، وأما بالحقيقة فالجسم هو المبدء، بمعنى أنه معروض له التناهي به. والعجب ممن جعل المبدء الزيادة والنقصان، فجعل المضاف مبدءاً، و المضاف هو أمر عارض لغيره من الموجودات و متأخر عن كل شيء.

ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا في الوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثانية التي توجد في الكثرة مضافة إلى الأولى إن كانت موجودة لذاتها، فبما ذا تباين وحدة وحدة؟ و واجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيئا إلا بالجوهر لا بالعدد، وإن جاءت بانقسام وحدة فليست الوحدة إلا مقدارا، وإن جاءت بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة في طبيعتها وليست من الأمور التي بذاتها ومن المبادي التي توجد ولا سبب لها.

ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر، فمنهم من مال إلى أن يجعل العدد من الخير لما فيه من الترتيب والتركيب والنظام، ومنهم من مال إلى أن يجعل الوحدة من الخير، فإذا كانت الوحدة من الخير، فكيف تولد من خير شر؟ وكيف صار ازدياد الخير شرا؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة شرا، فكيف حصل من ازدياد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل معلولا والأنقص علة؟

ومنهم من جعل العدد والوحدة من باب الخير، وجعل الشر الهيولى، والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى صورة، فإن كانت تستند إلى هيولى فستقف على ما يقصد بالكلام، وإن كانت تستند إلى صورة فكيف يولد الخير الشر؟

وإن لم تكن معلولة فهي واجبة بذاتها، فإما أن تكون قابلة للانقسام أو مجردة، فإن كانت قابلة للانقسام في نفسها فهي مقدار مؤلف من أحاد على رأيهم، فهي أيضا من الخير، وإن كانت غير منقسمة في ذاتها فذاتها وحدانية، والوحدانية - بما هي وحدانية - خير، إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه وحدة ونظاما من العدد، والوحدة أولى عندهم بذلك.

فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا انتقضت أصولهم كلها، وإن جعلوا الوجدانية خيرية لزم من ذلك أن تكون الهيولى - لأنها وجدانية - خيرية، ثم إن كانت الوجدانية فيها خيرية، ولكنها لاحق لها غريب، فلنجرد الملحق به، يلزمه هذا البحث بعينه، ثم كيف يتولد من الأعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى أسفل؟ فإن بطلان هذه مما يغني عن تكلف إبانة.

على أن قوما منهم جعلوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية وجود معها، فتكون المبادي ليست أعدادا، بل أعدادا، وكيفيات وأمورا أخرى، وهذا محال عندهم.

واعلم بعد هذا كله أن التعليميات لا تفارق الخيرية، وذلك لأنها في أنفسها ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام والاعتدال، فكل شيء منها على ما ينبغي أن يكون له، وهذا خير كل شيء.

■ الشرح

يذكر الشيخ ههنا أن بعضهم جعلوا الوحدة كالهيولى من حيث إن الواحد يقبل واحد آخر فهذا الاعتبار يكون الواحد مبدأ للأعداد، فقبوله وحدة أخرى يتشكل الاثنين وهكذا، وقوم نظروا إلى الوحدة من حيث هي ماهية العدد لأن الاثنين هي وحدة ووحدة، وبهذا الاعتبار تكون الوحدة كالصورة لأنه ما به يكون العدد بالفعل، ولا إشكال في هذا الكلام.

وأما الفيثاغوريين الذين جعلوا الوحدة مبدأ للمقدار فقد جعلوا بذلك الوحدة التي حقيقتها أنها لا تنقسم مبدأ لما هو منقسم بالقوة لا إلى نهاية،

وهو محال، لأنه عندئذ سيكون اللامنقسم مبدأ للمنقسم، وبعبارة أخرى إن الوحدة التي هي حسب مبنى هؤلاء مبدأ لماهية المقادير يلزم منه أن إضافة اللامنقسم إلى اللامنقسم بحسب الماهية ينتج عنه المنقسم بحسب الماهية، وهو واضح البطلان.

وهناك آخرون ذكروا أن الواحد مبدأ النقطة والاثنين مبدأ الخط والثلاثة مبدأ السطح والأربعة مبدأ الجسم، والشيخ يناقش هؤلاء بأننا نسأل هل النقطة والسطح والجسم موجودات متباينة حتى يكون كل واحد منها مبدأ مباين لأشياء متباينة؟ يظهر مما ينو عليه أنها أمور متباينة وهو خلاف التحقيق، لأن النقطة غير موجودة في الأعيان بلا خط والخط كذلك غير موجود في الأعيان بلا سطح والسطح غير موجود بلا جسم، وقد ظهر في الطبيعيات والتعليميات أن السطح نهاية الجسم والخط نهاية السطح والنقطة نهاية الخط وهي غير متباينة الوجود أبدًا، هذا هو الإشكال الأول.

وأما الإشكال الثاني، فهو أننا نسأل هل للنقطة والخط والسطح مادة واحدة مشتركة أم لها مواد مختلفة تحمل فيه؟ فإن كان لها مادة مشتركة يتعاقب عليها الخط والسطح والنقطة، فكيف جعلتم المقطة علة للخط والخط علة للسطح والحال أنه بناء على تعاقبها على مادة واحدة لا مبرر لتقدم أحدها على الآخر بنحو العلية، وإن كان لكل واحد من هذه مواد مختلفة، فإذا كان للواحد موضوع لا يشترك فيه الاثنين لا تكون الاثنين عبارة عن واحد وواحد، لأن كل واحد من أحاد الاثنين له موضوع غير الآخر، فلا تصير الاثنين اثنين، لأن الاثنين عبارة عن واحد وواحد في موضوع واحد.

قوله «وأما على مذهب التحقيق» يريد به أن النقطة لا توجد إلا في الخط

الذي لا يوجد إلا في السطح الذي لا يوجد إلا في الجسم، والجسم من حيث هو جسم لا بشرط من حيث التناهي وعدمه، ولكن عندما عرضه السطح تناهى لأن السطح منتهاه، أي عندما ينقطع الجسم في أحد الأبعاد يتولد السطح وعندما ينقطع السطح يتولد الخط، وكذا إذا تناهى الخط تتولد النقطة، ومن هنا يظهر أن الجسم أول ما يعرضه السطح ومن ثم الخط ومن ثم النقطة، فليست هذه الثلاثة متباينة الوجود والتحقق.

قوله «وليست النقطة مبدأ إلا بمعنى الطرف» يشير إلى قضية وهي أنه قد يتوهم بعضهم أن النقطة هي مبدأ الخط، وأن الخط هو مبدأ السطح وأن السطح هو مبدأ الجسم، وليس الأمر كذلك بل هذا بحسب الأحوال الذهنية والخيالية، بل في الحقيقة إنه لا معنى لوجود النقطة إلا بعد الخط التي تكون هي منتهاه وانقطاعه، والأمر عينه بالنسبة للسطح بالنسبة إلى الجسم والخط بالنسبة إلى السطح.

قوله «والعجب ممن جعل المبدأ الزيادة والنقصان» يطرح الشيخ ههنا إشكال آخر على من جعل الزيادة والنقصان من المبادئ، وحاصل الكلام أن الزيادة والنقصان من الأمور الإضافية التي تحصل متأخرة عن طرفيها، فكيف يمكن أن تكون هذه الأمور مبدأ لطرفيها؟! بل لا بد أولاً من حصول العدد خمسة مثلاً والعدد ثلاثة حتى يقال إن الخمسة زائدة عن الثلاثة أو الثلاثة ناقصة عن الخمسة، ولا يمكن أن تكون هذه الزيادة أو النقصان علة للخمسة أو الستة، والأمر عينه بالنسبة إلى المقادير الكمية المتصلة، فلو فرضنا وجود خط كنه أنه متر وهو أنقص من مترين، فتحقق الزيادة والنقصان متأخر عن تحقق نفس المتر والمترين، ولا يمكن دعوى أن الزيادة أو النقصان مبدأ

لما هو متقدم عليها للوضوح أن المبدئية إنما تكون حيث يتقدم المبدأ على ما هو معلول للمبدأ.

قوله «ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا في الوجود كثرة؟» تقرير لإشكال آخر على مبدئية الوحدة مطلقاً، وحاصل الأمر أنه كيف يمكن أن تحصل الكثرة بناء على ما يذكره؟ بل لا يمكن على مبناهم تحقق الكثرة في الوجود لأن الكثرة عبارة عن وحدة ووحدة، فالوحدة الثانية إن كانت معلولة كان هذا خلاف مبناهم من مبدئية الوحدة، لأن المبدأ يكون علة وما يكون علة لا يكون معلولاً، وبعبارة أخرى هم جعلوا الوحدة من حيث هي وحدة مبدأ، ولا يمكن أن تكون الوحدة الثانية التي حققت الكثرة معلولة، وإن كانت علة فهي لا تختلف عن واجب الوجود، فإن كان الواحد الأول واجب الوجود، والواحد الثاني واجب الوجود أيضاً فهو يمايز الأول بذاته لا بأمر عارض عليه، لأن التمايز كما حقق إما أن يكون بتمام الذات أو بجزء الذات أو بعارض على الذات، وحيث بطلت الجزئية في الواجب وبطل أن يكون التمايز بالأعراض لأنها لا تكون إلا فيما له مادة، بقي أن يكون التمايز بالذات، فتحصل أن التمايز بين الواحد الواجب والواحد الآخر الواجب بالماهية وتمام الذات، وإذا خالف الواحد الأول الواحد الثاني بالماهية لم تحصل كثرة، لأن الكثرة عبارة عن واحد وواحد متفقان في الماهية، وحيث كان المفروض الاختلاف في الماهية لم تحصل كثرة. وخلاصة القول أن الواحد الثاني إن كان واجب الوجود فليس هو مثل الأول في الماهية فلا تحصل كثرة، وإن لم يكن واجب الوجود بطل القول بالمبدئية.

قوله «ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر» تقرير ونقض لقول بعضهم الذين قالوا إن الوحدة شر والكثرة خير،

لأن الكثرة عبارة عن ترتيب ونظام بخلاف الوحدة التي ليس فيها أي ترتيب ونظام، ومنهم من عكس الأمر فقال إن الكثرة شر لأنها فرقة والوحدة خير إذ لا فرقة فيها، والشيخ يذكر أن الخير والشر متقابلان كما مر سابقاً بخلاف الوحدة والكثرة، لوضح أن الكثرة متقومة بالوحدة ولا يمكن للشئين الذي يقوم أحدهما الآخر أن يكونا متقابلين أي إن المقابل لا يقوم مقابله، ثم إذا كانت الوحدة شر والكثرة خير فكيف تولد الخير من الشر؟ وكيف كلما ازداد الخير ازداد الشر؟ فالثلاثة بناء على خيرية الكثرة أشد من خيرية من الاثنين مع أن الثلاثة فيها من الوحدات أكثر من الاثنين، فيزداد الخير بازدياد الشر فيه، وأما العكس فالكلام هو الكلام، فإن كان الواحد هو الخير والكثرة شر، فكيف تولد الشر من الخير؟ وكيف كلما ازداد الخير ازداد الشر؟

ثم إذا كان الواحد شر والكثرة خير كان الواحد أخس من الكثرة، والحال أن الوحدة مبدأ الكثرة.

قوله «ومنهم من جعل العدد والوحدة من باب الخير» تقرير لقول بعضهم أن العدد والوحدة خير من الخيرات، ولكن الهيولى هي منشأ الشر. وأجاب الشيخ أن الهيولى إما أن تكون علة أو معلولة، وعلى الأول كانت واجبة الوجود فإما أن تكون قابلة للانقسام أو لا، فإن كانت قابلة للانقسام كانت مقداراً والمقدار مبدؤه الخير، فتكون الهيولى خير، وإن لم تكن قابلة للانقسام فهي وحدة والوحدة خير على ما بنوا عليه.

وعلى الثاني - أي على فرض أن الهيولى معلولة - فعلتها إما أن تحتاج إلى هيولى أو تحتاج إلى صورة - لأن ما في عالم المادة إما مادة أو صورة - فإن احتاجت إلى علة تستند إلى الهيولى في إيجادها للهيولى لزم التسلسل، وإن احتاجت

إلى الصورة في إيجاد الهيولى، فالصورة خير، فكيف تولد الشر من الخير؟
فثبت بطلان ما ذكره من أن الهيولى شر.

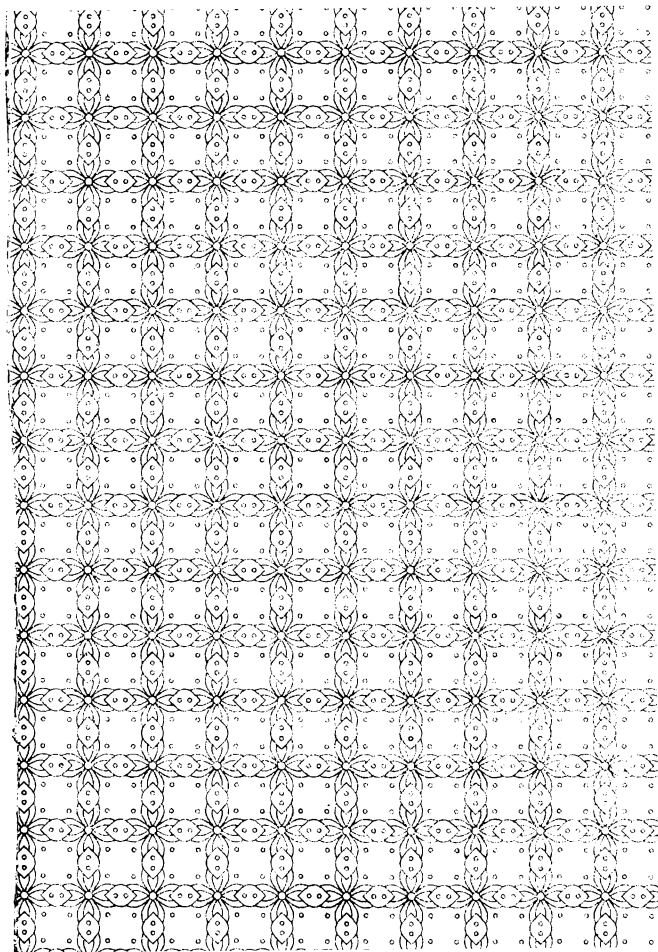
قوله «فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرًا انتقضت أصولهم كلها» يريد به أنهم إن جعلوا الوحدة في ذاتها ليست خيرًا وإنما يعرضها الخير، فهذا خلاف كل أصولهم لأنهم جعلوا الوحدة مبدأ الخير وهو ما يعني أن الخير عين ذات الوحدة، فإن قالوا أن الوجدانية خير فلا بد أن تكون الهيولى أيضًا خير، فإن قيل إن الخيرية عارضة على الهيولى وأما الهيولى في نفسها ليست خيرًا، فإننا نقول إننا لو رفعنا عارض الخيرية تبقى الهيولى مجردة عن الخير ويجري فيه الكلام السابق من أن الهيولى إما علة أو معلولة، وإن كانت علة إما منقسمة أو لا، وإن كانت معلولة فإما أن تكون معلولة لما يستند إلى الهيولى أو إلى الصورة وعلى كل الصور تنتهي الهيولى إلى الخيرية.

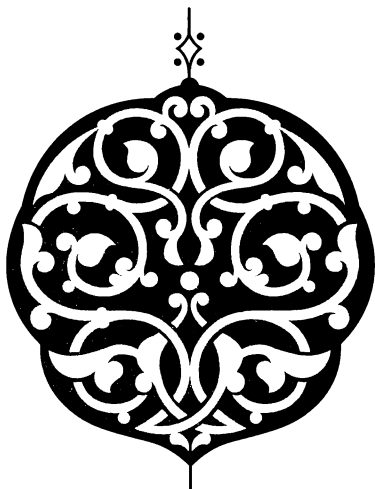
ثم إنه كيف يقال إن الوحدة علة لكل شيء مع أن مثل الحرارة والبرودة لا يمكن تصوير عليّة الوحدة لهذه الأمور، فكيف كلما ازدادت الوحدة ازدادت الحرارة مثلاً؟! فلا يمكن تصوير سنخية بين ما فرض علة والمعلول.

قوله «على أن قومًا منهم...» يقرر قول بعضهم الذين قالوا إن الحرارة مع كيفية معينة من الكيفيات تنضاف إلى الوحدة فتشتد الحرارة بازدياد الوحدة، ويجب الشيخ أن هذا خلاف ما بنيت عليه من مبدأية العدد وحدة.

وحاصل ما ختم به الشيخ أن التعليميات كلها خير هندسي، وليس لها خيرية أخلاقية أو ما شاكل، قال «و اعلم بعد هذا كله أن التعليميات لا تفارق الخيرية، وذلك لأنها في أنفسها ذوات حظ وافر من الترتيب و النظام و الاعتدال، فكل شيء منها على ما ينبغي أن يكون له، و هذا خير كل شيء.»

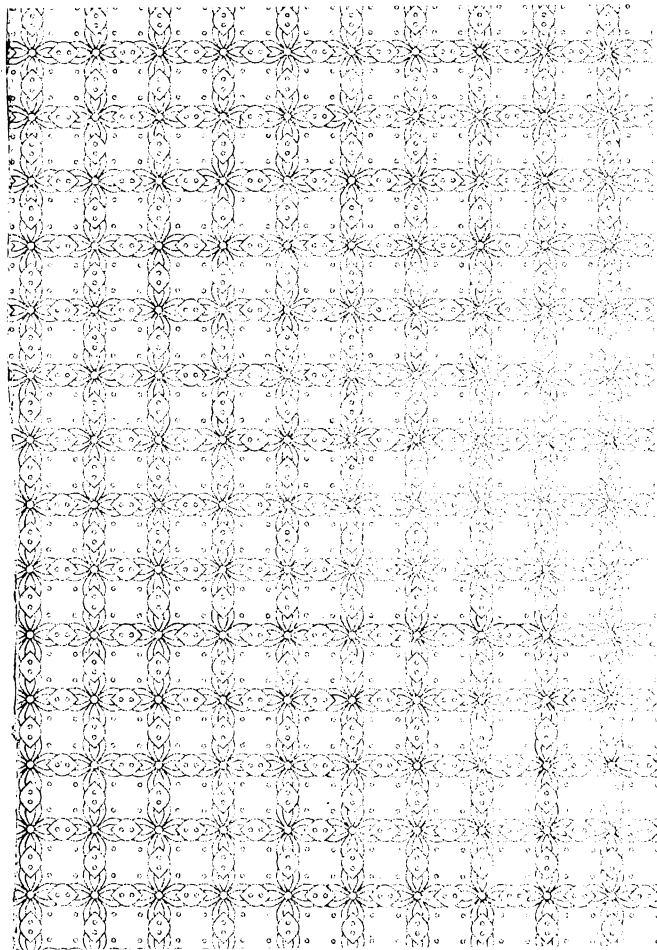

المقالة الثامنة

في معرفة المبدأ الأول للوجود كله ومعرفة صفاته

سبعة فصول:

الفصل الأول (١) فصل في تناهي العلل الفاعلية والقابلية

الأمير الأول: في تحرير محل الكلام

قال الشيخ «وإذ قد بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدأ الأول للوجود كله وأنه هل هو موجود، وهل هو واحد لا شريك له في مرتبته ولا ند له؟ وندل على مرتبته في الوجود، وعلى ترتيب الموجودات دونه ومراتبها، وعلى حال العود إليه، مستعينين به.

فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه كلها متناهية، وأن في كل طبقة منها مبدأ أول، وأن مبدأ جميعها واحد، وأنه مباين لجميع الموجودات، واجب الوجود وحده، وأن كل موجود فنه ابتداء وجوده».

■ الشرح

بعد أن فرغ الشيخ من بيان القسم الأول من الفلسفة الأولى وهي الإلهيات

بالمعنى الأعم أو الامور العامة للحكمة الإلهية، شرع بما يسمى بالإلهيات بالمعنى الأخص وهي معرفة المبدأ الأول سبحانه وصفاته وأفعاله.

وأول ما يبدأ به هو التعرف على المبدأ الأول ومن ثم الصفات الذاتية ومن ثم الصفات الفعلية التي هي قوس النزول ومراتب الوجود من العقل الأول إلى الهوى، ومن ثم يتعرض لقوس الصعود والرجوع ابتداءً بمعرفة الإنسان ووصولاً إلى المعاد، حتى تكتمل دائرة الوجود، وهو ما أشار إليه بقوله «وندل على مرتبته في الوجود، وعلى ترتيب الموجودات دونه و مراتبها، وعلى حال العود إليه» ويتعرض في هذه المقالة لمعرفة المبدأ والصفات، وأما في المقالة التاسعة فيتعرض لمراتب الوجود والصعود في قوس النزول وكذا لقوس الصعود ومباحث المعاد، وأما في المقالة العاشرة فيتعرض إلى النبوة والإمامة وبعض مباحث الحكمة العملية.

وفي المقدمة يبدأ الشيخ بالكلام حول ضرورة تناهي العلل عن طريق امتناع التسلسل، وقد تقدم البحث عن العلل الأربعة سواء في الإلهيات أم في الطبيعيات، وأن الجسم له علل أربعة هي الفاعلية والغائية والمادية والصورية، وأشار هناك إلى تناهي العلل أيضًا.

وأول ما يبدأ به برهان الوسط والطرف لإثبات تناهي العلل الفاعلية، وأن العلل لا بدأ تنتهي إلى مبدأ أول مستغن عن العلة، ويذكر أن الكلام في العلل الفاعلية يصدق بنفسه على العلل القابلية والصورية والغائية، ولا بد لجميع هذه العلل أن تنتهي إلى مبدأ أول هو مبدأها جميعاً ألا وهو العلة الفاعلية الأولى أي الباري سبحانه وتعالى.

قوله «وهل هو واحد لا شريك له في مرتبته» إشارة أن لله تعالى شريك في طول

وجوده لا في مرتبته، بمعنى أن هناك موجودات تشترك معه في الوجودية ولكن وجودها ليس واجباً بالذات أي في مرتبة الباري، فالبراهين المتكفلة لإثبات التوحيد تثبت وحدانيته في وجوب الوجود بذاته.

قوله «فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه كلها متناهية» يريد من العلل هنا العلل الحقيقية لا العلل الإعدادية.

✽ الأمر الثاني: في برهان الوسط والطرف

قال الشيخ «فنقول: أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.

ثم نقول: إنا إذا فرضنا معلولاً، وفرضنا له علة، ولعلته علة، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت مجتمعاتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها، وإن اختلفا في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط، ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط لأن المتوسط - الذي هو العلة المماسية للمعلول - علة لشيء واحد فقط، والمعلول ليس علة لشيء، ولكل واحد من الثلاثة خاصية، فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء، وخاصية الطرف الآخر أنه علة لكل غيره، وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف و معلول لطرف، وسواء كان الوسط واحداً أو فوق واحد، فإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيباً متناهياً أو ترتب ترتيباً غير متناه، فإنه إن ترتب في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس

إلى الطرفين، ويكون لكل واحد من الطرفين خاصية، وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية و لم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهي مشتركاً في خاصية الواسطة، لأنك أي جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير، وكانت معلولة، إذ كل واحد منها معلول، والجملة متعلقة الوجود بها، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول، إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير، وعلة له، وكلما زدت في الحصر كان الحكم إلى غير النهاية باقياً، فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير معلولة، وعلة أولى، فإن جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال، وقول القائل إنها - أعني العلل قبل العلل - تكون بلا نهاية مع تسليمه لوجود الطرفين، حتى يكون طرفان و بينهما وسائط بلا نهاية، ليس يمنع غرضنا الذي نحن فيه، وهو إثبات العلة الأولى.

على أن قول القائل: إن هاهنا طرفين و وسائط بغير نهاية قول يقوله باللسان، دون الاعتقاد، وذلك لأنه إذا كان له طرف فهو متناه في نفسه، فإن كان المحصى لا ينتهي إلى طرفه، فإن ذلك معنى في المحصى لا معنى في الشيء نفسه، وكون الأمر في نفسه متناهياً، هو أن يكون له طرف، وكل ما بين الطرفين فهو محدود ضرورة بهما.

فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن هاهنا علة أولى، فإنه وإن كان ما بين الطرفين غير متناه، و وجد الطرف، فذلك الطرف أول لما لا يتناهي، وهو علة غير معلول.

يشعر الشيخ ههنا بالبرهان على التوحيد، حيث يبدأ ذلك بمقدمة قد تم تحقيقها فيما سبق وهي معية العلة مع المعلول، وأن المعلول لا يمكن أن يكون موجودًا وعلته التامة المفيضة لوجوده غير موجودة، لوضوح أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان وهو - إي الإمكان - موجود حدوثًا وبقاءً مع الموجود الممكن، وحاصل الأمر أنه لا انفكاك بين العلة والمعلول في الوجود بل هما معًا في الوجود وإنما الانفكاك في المرتبة الذهنية.

وإنما يشير الشيخ إلى هذا الأمر ويؤكد عليه لأنه بصدد إبطال التسلسل لإثبات وجود الواجب تعالى، ومن شرائط التسلسل تحقق السلسلة بجميع آحادها معًا، أي لا بد من أن تكون آحاد السلسلة التحقق معًا في الوجود والترتب الطبيعي بينها.

ومن ثم يذكر أننا لو فرضنا سلسلة من ثلاثة آحاد: معلول وعلته وعله وعلته، فالطرف السافل معلول وليس بعلة والطرف العالي علة وليس بمعلول والطرف المتوسط علة للسافل ومعلول للعالي، ومن ثم لو كثرت هذه السلسلة بزيادة أطراف في الأوساط، أي جعلناها عبارة عن طرف سافل هو معلول مطلقًا وطرف عالٍ هو علة مطلقًا وأوساط كثيرة في الوسط تتصف بالعلية من جهة والمعلولية من جهة أخرى، عندئذ تكون هذه الأوساط مهما انضافت إليها أفراد تحافظ على وصف واحد هو معلوليتها لما فوقها وعليتها لما تحتها، وإذا زدنا هذه الأوساط لا إلى نهاية فإنها لا تفقد خاصية «الوسطية»، فيكون الكل المتصف بالوسطية محتاجًا إلى العلة، فإن لم تنته الأوساط إلى علة ليست معلولة للزم وجود وسط بلا طرف وهو محال لتقوم الوسط بالطرفين، فلو تسلسلت

السلسلة بإضافة أوساط ولم تنته إلى طرف هو علة مطلقاً لزم تحقق الوسط بلا طرف، وهو محال.

وخلاصة ما يريد بيانه الشيخ من هذا البرهان، أن فرض التسلسل في العلل، هو عين فرضها جميعاً علة من جهة ومعلولة من جهة أخرى، وفرضها كذلك هو عين فرضها وسطاً، والوسطية لا تتقوم إلا بطرف عال وطرف سافل، فلا بد من الانتهاء إلى علة ليست معلولة.

أقول: إن هذا البرهان قد تقدم عليه من الجهة التاريخية برهان المعلم الثاني الفارابي وهو المسمى ببرهان الأسد الأخصر، حيث يقول لو تسلسلت العلل ما وجد معلول، والتالي باطل فالمقدم مثله، وهذا البرهان أقوى مما ذكره الشيخ.

وبطلان التالي مما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، وأما بيان التلازم فبان يقال إن معنى تسلسل العلل هو أن لا يدخل شيء في دار الوجود إلا بأن يكون مسبوقاً بعلّة، وبهذا الشرط لا يدخل شيء في دار الوجود على فرض التسلسل، لأنه سيكون على الفرض هناك توقف لا متناهٍ لكل ما يمكن أن يوجد على ما لا يتناهى من العلل، وبعبارة عرفية تمثيلية لو قلنا لا يدخل الدار أحد إلا إذا كان قبله أحد، وعندئذ لا يدخل أحد أبداً، فإن وجدنا أحداً في الدار نعلم أنه بالضرورة قد تخلف أحد الداخلين عن هذا الضابط وهو الدخول بشرط دخول أحد قبله، بمعنى أنه خالف هذا الضابط ودخل بلا سبق دخول أحد. ويمكن التعبير عن هذا البرهان أيضاً بأنه لو لم يكن هناك أول لم يكن هناك ثان.

قوله «وقول القائل إنها - أعني العلل قبل العلل - تكون بلا نهاية مع

تسليمه لوجود الطرفين، حتى يكون طرفان و بينهما وسائط بلا نهاية، ليس يمنع غرضنا الذي نحن فيه، وهو إثبات العلة الأولى.» يريد به إن قال قائل إننا نسلم وجود الطرفين ولكن نقول بوجود أوساط لا نهاية لها، فإننا نقول أولاً إن هذا القول لا يضر بأصل المدعى من ضرورة وجود الواجب بالذات، على أنه - ثانياً - محال في نفسه، وهو ما نبه عليه بقوله «على أن قول القائل: إن هاهنا طرفين و وسائط بغير نهاية قول يقوله باللسان» ويريد به إن فرض وجود وسائط لا نهاية لها مع فرض انحصارها بطرفين هو فرض يؤول إلى التناقض أي لا يعدو القول باللسان، إذ لا تناهي الأوساط لا يجتمع مع فرض انحصارها وتناهيها بين حاصرين وطرفين.

❁ الأمر الثالث: في تناهي بقية العلل

قال الشيخ «وهذا البيان يصلح أن يجعل بياناً لتناهي جميع طبقات أصناف العلل، وإن كان استعمالنا له في العلل الفاعلية، بل قد علمت أن كل ذي ترتيب في الطبع، فإنه متناه وذلك في الطبيعيات، وإن كان كالدخيل فيها فلنقبل على بيان تناهي العلل التي تكون أجزاء من وجود الشيء و متقدمة في الزمان، وهي العلل التي تختص باسم العنصرية، وهي ما يكون عنه الشيء، بأن يكون هو جزءاً ذاتياً للشيء.

و بالجملة اعتبر بقولنا شيء من شيء أن يكون قد دخل في وجود الثاني أمر كان للشيء الأول، إما الجوهر والذات الذي للشيء الأول، مثل الإنسان في الصبي، إذا قيل: إنه كان منه رجل، أو جزء من الجوهر والذات الذي للشيء الأول، مثل الهيمولي في الماء، إذا قيل: إنه كان منه هواء، ولا تعتبر المفهوم من

قول القائل: كان كذا من كذا، إذا كان بعده، ولم تدل لفظ «من» على شيء من ذات الأول، بل على البعدية فقط.

فنقول: إن كون الشيء من الشيء، لا بمعنى بعد الشيء، بل بمعنى أن في الثاني أمرا من الأول داخلا في جوهره، يقول على وجهين:

أحدهما بمعنى أن يكون الأول أنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثاني، كالصبي إنما هو صبي لأنه في طريق السلوك إلى الرجولية مثلا، فإذا صار رجلا لم يفسد، ولكنه استكمل، لأنه لم يزل عنه أمر جوهري، ولا أيضًا أمر عرضي، إلا ما يتعلق بالنقص، وبكونه بالقوة بعد، إذا قيس إلى الكمال الأخير. والثاني أن يكون الأول ليس في طباعه أن يتحرك إلى الثاني، وإن كان يلزمه الاستعداد لقبول صورته، لا من جهة ماهيته، ولكن من جهة حامل ماهيته. وإذا كان منه الثاني، لم يكن من جوهره الذي بالفعل إلا بمعنى بعد، ولكن كان من جزء جوهره، وهو الجزء الثاني الذي يقارن القوة، مثل الماء إنما يصير هواء بأن تنخلع عن هيولاه صورة المائية، ويحصل لها صورة الهوائية، والقسم الأول كما لا يخفى عليك، يحصل فيه الجوهر الذي للأول بعينه في الثاني، والقسم الثاني لا يحصل الجوهر الذي في الأول بعينه في الثاني، بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر.

ولما كان في أول القسمين جوهر ما هو أقدم موجودا فيما هو أشد تأخرا كان هو بعينه، أو هو بعض منه، وكان الثاني هو مجموع جوهر الأول وكمال مضاف إليه، ولما كان قد علم فيما سلف أن الشيء المتناهي الموجود بالفعل لا يكون له أبعاد بالفعل كانت أبعاضا مقدارية أو معنوية لها تراتيب غير متناهية، فقد استغنيا بذلك عن أن نشغل ببيان أنه هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية، أو لا يمكن.

وأما الثاني من القسمين فإنه من الظاهر أيضًا وجوب التناهي فيه، لأن الأول إنما هو بالقوة الثاني لأجل المقابلة التي بين صورته وبين صورة الثاني، وتلك المقابلة تقتصر في الاستحالة على الطرفين بأن يكون كل واحد من الأمرين موضوعًا للآخر، فيفسد هذا إلى ذاك، وذاك إلى هذا، فحينئذ بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذات متقدمًا على الآخر، بل يكون تقدمه عليه بالعرض، أي باعتبار الشخصية دون النوعية، ولهذا ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء، بل هما كالمكافئين في الوجود. وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء، ولا يمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.

وليس كلامنا هاهنا فيما هو بشخصيته مبدأ لا بنوعيته، وفيما هو بالعرض مبدأ لا بالذات، فإننا نجوز أن تكون هناك علل قبل علل بلا نهاية في الماضي والمستقبل، وإنما علينا أن نبين التناهي في الأشياء التي هي بذواتها علل، فهذا هو الحال في ثاني القسمين، بعد أن نستعين أيضًا بما قيل في الطبيعيات. والقسم الأول هو الذي هو بذاته علة موضوعية، ولا ينعكس فيصير الثاني علة للأول، فإن الثاني لما كان عند الاستكمال، والأول عند الحركة إلى الاستكمال، لم يجوز أن تكون حركة إلى الاستكمال بعد حصول لاستكمال، كما يجوز أن يكون الاستكمال بعد الحركة إلى الاستكمال، فجاز رجل من ضبي ولم يجوز صبي من رجل.»

■ الشرح

يريد من هذا القسم من الكلام بيان أن ما ذكره من البيان السابق على أن العلل الفاعلية لا بد أن تكون متناهية، يصلح بعينه لإثبات التناهي في كل

أصناف العلل القابلية والصورية والغائية، إذ إن أي أشياء بينها ترتب وهي معًا فلا بد أن تكون متناهية، لأن استحالة التسلسل يتوقف على جملة من الشرائط المرتبطة بأصل العلية الحقيقية لا بخصوص العلة الفاعلية، فالترتب والمعية بين العلل والمعلولات موجود في العلل الفاعلية وسائر العلل، ولذا كان استحالة التسلسل قاعدة عقلية شاملة لكل أصناف العلل ولا تُخصص بصنف دون صنف.

وقد بُحث هذا الأمر في الطبيعيات في مواضع، حيث ذكر الشيخ أن الجسم له علة فاعلية وغائية ومادية وصورية، وبحث أيضًا في مسألة تناهي الأبعاد، وأيضًا في مسألة أن الموجود بالفعل لا يدخل إلى الوجود إلا إذا كان لا متناهيًا، نعم، البحث عن هذا الأمر في الطبيعيات هو بحث بالعرض لا بالذات أي لا يدخل في غرض الطبيعي من حيث هو طبيعي، لأن البحث عن التناهي وعدم التناهي ليس بحثًا عن الجسم من حيث الحركة والسكون أو من حيث هو طبيعي، بل بحث عن الجسم من حيث هو موجود، فيقال إن الجسم لأنه موجود فهو متناهي العلل وهكذا في سائر المسائل.

ويشرح الشيخ بالبيان التفصيلي لتناهي العلل المادية العنصرية، والتي تكون أجزاء لماهية الأشياء المادية، ثم إن العلة المادية متقدمة في الزمان على معلولها وهو أمر واضح كتقدم النطفة على الجنين، وتقدم البذرة على الشجرة زمانًا. ثم إن المقصود من المعلول المادي هو أن يكون هناك شيء من شيء، ويعني بذلك أن ذات الشيء الثاني من ذات الشيء الأول، فيستلزم ذلك أن يكون في وجود الشيء الثاني داخل فيه القابل إما بتمام ذاته أو بحجزه ذاته، فالقابل داخل في المقبول حتى يقال هذا من ذاك، فالداخل في ماهية المقبول

إما تمام القابل مثل الصبي للرجل، حيث يقال إن الرجل من الصبي، والحال أن الصبي داخل بتمامه في الرجل أي إن إنسانية الصبي بتمامها دخلت في الرجل، أو جزء ذاته كالماء بالنسبة للهواء، إذ عندما يتحول الماء إلى الهواء ويقال إن الهواء من الماء، فإن الصورة المائية تنتفي وتدخل جزء الماء وهي الهىولى فى الهواء.

فالحاصل إن قولنا «شيء من شيء» يعنى أنه قد دخل فى وجود الشيء شيء آخر، إما بتمامه أو بجزئه، وأما مجرد البعدية فلا تصحح أن يكون الشيء من شيء.

إذا تحقق هذا، فإن القابل إما أن يتحرك بطبعه للاستكمال نحو المقبول، وإما لا يكون بطبعه، والأول كالصبي الذى يتحرك إلى الرجل حيث لا يقال إن الصبي فسد وجاء الرجل بل يقال إنه استكمل، والثانى كالماء الذى يتحرك لا بطبعه بل بأمر خارج إلى الهواء، وإن كان فى الماء استعداد لأن يصير هواء لكنه لا يصير هواء بطبعه، وفى هذا القسم يقال إن الهواء من الماء باعتبار الهىولى لا باعتبار الصورة ولا باعتبار تمام الماهية، وأما الصورة الهوائية فليست من الصورة المائية، فلا يصدق عليها أنها منها بل يصدق عليها البعدية فقط، أى يقال إن الصورة الهوائية بعد الصورة المائية لا من الصورة المائية.

وإذا تبين هذا، فإن الذى حدث القسم الأول - وهو الذى يدخل الأول بتمامه فى الثانى كالصبي فى الرجل - هو أن الصبي بنفسه حاصل فى الرجل، فعين عنصر الصبي موجود بعينه فى الرجل وعندئذ لا معنى لعدم تناهى العلل العنصرية فى هذا القسم، ثم إن هذا الرجل ليس مركباً إلا من صبي واحد صار رجلاً، هذا مضافاً إلى أن الرجل متناهٍ فلا بد أن تكون أجزاء ماهيته متناهية،

وإذا كان المقبول جزء القابل فلا بد أن يكون متناهيًا.

وأما في القسم الثاني - حيث يكون المتحقق في الثاني هيولى الأول كالماء والهواء - فإن الهيولى التي كانت في الماء بعينها صارت في الهواء، بعد فساد الصورة المائية، وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لعدم تناهي العلل القابلية إذ لا تكثر أصلًا حتى يأتي الكلام إلى التناهي وعدمه.

ثم يذكر الشيخ أنه ليس بين الماء والهواء ترتب طبعي، فالماء ليس علة للهواء ولا الهواء علة للماء، نعم، الماء علة بالعرض للهواء أي بلحاظ الشخص حيث يقال إن هذا الماء علة لذلك الهواء، باعتبار أن الماء إذا تكثف يصير هواء، وعندئذ لا إشكال في عدم تناهي الأشخاص بأن يكون الماء يتحول إلى هواء ومن ثم الهواء إلى ماء لا إلى نهاية، وهو ما أشار إليه بقوله «وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء، ولا يمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.»

قوله «والقسم الأول هو الذي هو بذاته علة موضوعية، ولا ينعكس فيصير الثاني علة للأول» يشير إلى فرق بين القسم الأول والقسم الثاني، حيث إن في القسم الأول والذي يكون عبارة عن استكمال لا يتحقق انعكاس، فلا يصير الرجل صبيًا، وأما في القسم الثاني فيتحقق الانعكاس بأن يصير الماء هواء بعد أن صار الهواء ماءً.

[الفصل الثاني] (ب) فصل في شكوك تلزم ما قيل و حلها

الأمر الأول: في تقرير الإشكال

قال الشيخ «ونحن فقد أثرنا في هذا البيان أن نحاذي المذكور منه في التعليم الأول في المقالة الموسومة بألف الصغرى، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردّها ثم نتجرّد لحلّها.

فمن ذلك، أن لقائل أن يقول: إن المعلم الأول لم يستوف القسمّة في كون الشيء من شيء آخر، لأنّه ذكر ذلك على وجهين: أحدهما، كون الشيء عن آخر يضاده، وبالجملة الكون الذي على سبيل الاستحالة. والثاني، كون الشيء المستكمل عن المتحرك إليه والذي في طريق الكون.

وهذا غير مستوف للقسمّة، لأن كل ما يكون عن الشيء يكون أولاً على وجهين، وهو أنه لا يخلو: إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته

لم يبطل منه شيء، ولم يفسد إلا معنى الاستعداد أو ما يتعلق به. وإما أن يكون الأول إنما أمكن أن يكون منه الثاني بزوال شيء من الأول.

والقسم الأول لا يخلو: أن يكون عنه الشيء، وقد كان مستعدا فقط، فخرج إلى الفعل دفعة من غير سلوك. أو يكون قد كان مستعدا فقط فخرج إلى الفعل بحركة متصلة كان فيها بين الاستعداد الصرف وبين الاستكمال الصرف.

فيكون الكائن في القسم الأول ينسب أنه كان عن حالة واحدة، كقولنا: كان عن الجاهل بأمر كذا عالم.

والكائن في القسم الثاني ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا، كقولنا كان من الصبي رجل، وتارة عن حالة مستعدا فقط كقولنا: كان عن المني رجل، فإن اسم الصبي هو للمستعد أن يستكمل رجلا، وهو في السلوك، واسم المني للمستعد أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون في السلوك.

فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالاً، وكان الكون منه غير منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال.

وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالاً، فإن النفس تعتقد الرأي الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة، ويكون ليس على سبيل الاستكمال، ولا أيضا على سبيل الاستحالة.

وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة في صورها الذاتية على ما علمت، فيكون المزاج غير كائن فيها لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي مثل له بكون الهواء من الماء، وذلك لأن العناصر لا تفسد في أنواعها عند المزاج بل تستحيل، ولا من القسم الذي مثل له بكون الرجل من الصبي،

لأنه كان لا ينعكس، فلا يكون الصبي بفساد الرجل، و هاهنا ينعكس فيكون من המתرج شيء عنه امتزج بعد فساد المزاج.

و أيضا فإنه إنما تكلم لا على الموضوع، بما هو الموضوع، بل بما يدل عليه لفظ الكون من الشيء، و معلوم أن هذا لا يقال لكل نسبة للمتكون إلى موضوعه، فإن ما كان من المستعدات التي يكون منها الشيء بالاستكمال لا اسم له من جهة ما هو مستعد، ولا يلحقه تغيير عن حالته التي له قبل الخروج إلى الفعل، فلا يقال إن الشيء كان منه، فلا يقال كان من الإنسان رجل، و لكن من الصبي، لأن الصبي اسم له من جهة ما هو ناقص، و لأنه لا يتم إلا باستحالات أيضا في طريق السلوك، فكأنه لما سمي كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه عند الخروج إلى الفعل، كأنه ما لم يتوهم فيه زوال أمر ما، كان له بسببه استحقاق الاسم، لم يقل إنه يكون منه شيء، فيعرض من هذا أن تكون ما لا يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل في هذه القسمة و يعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذي بالذات، لأن الصبي بما هو صبي لا يجوز أن يصير رجلا، حتى يكون هو صبيا ورجلا، بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الصبي حتى يصير رجلا فيكون الكون من الصبي آخر الأمر بمعنى بعد و يكون أيضا إنما يتكلم على الموضوعات التي بالعرض.

و أيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصرا له بوجه ما. أو لا يكون. فإن لم يكن فالاشتغال بذكره باطل. و إن كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل في كفيته الفاعلة إلى المائية، فيصير عنصرا له أن لا يستحيل في كيفية أخرى، فيصير عنصرا لشيء آخر، مثلا في رطوبته فيصير عنصرا للنار من غير أن يرجع ماء، ثم كذلك النار في كيفية أخرى غير مقابلة للتي فيها

استحال إليها الهواء فتكون العلل المادية تذهب إلى غير نهاية، من غير أن ترجع، فإذا لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة، بل بان إمكان الرجوع، ويتعلق بذلك إمكان التناهي، فليس ذلك مطلوبه، بل مطلوبه وجوب التناهي.»

■ الشرح

هذا الفصل الثاني بعد أن ذكر الشيخ فيما سبق عن ضرورة تناهي العلل الأربعة وإبطال التسلسل.

ولا بد من إلفات النظر أن الشيخ في هذا الكتاب يراعي المسلك التقليدي للفلسفة الأرسطية المشائية، وعلى الرغم أن هذا الكتاب ليس شرحاً لكتاب ما بعد الطبيعة على غرار ما فعله ابن رشد، إنما هو إبداع من الشيخ ولكن في موارد كثيرة نجده يتابع ما هو موجود في التعليم الأول الأرسطي إذا وجد أن في المتابعة فائدة، وهذا الفصل والذي سبقه هو من هذه الموارد التي تابع فيها الفلسفة الأولى لأرسطو، حيث يورد ههنا الإشكالات التي قد تورد على تناهي العلل ودفعها.

المستشكل في الإشكال الأول يقول إنه في تقسيم العلل العنصرية والموضوعات إلى قسمين، ليست قسمة مستوفاة، بل القسمة المنطقية يجب أن تستوفي جميع الأقسام وليس كلام الحكيم مستوفياً.

وبيانه أنه قد سبق تقسيم العلل العنصرية إلى قسمين، الاستحالة والاستكمال، أي أن يستحيل العنصر الأول إلى الثاني بأن يفقد جزءاً من ذاته كاستحالة الماء إلى هواء حيث يفقد الصورة المائية وتبقى الهبولى، أو أن يستكمل

العنصر بأن يتحرك بطبعه كالصبي الذي يصبح رجلاً، والحال أن المستشكل يذكر أن هذه القسمة غير مستوفاة وذكر لذلك موارد نقض بها على هذا التقسيم بحيث لا تدخل هذه الموارد في أحد القسمين.

وتفصيله بحسب ما ذكره المستشكل، أن العلل العنصرية إما أن تفقد شيئاً من ذاتها أو لا تفقد شيئاً من ذاتها، والأول هو الاستحالة، والثاني يشمل الاستكمال، إلا أن المعلم الأول ذكر الاستكمال التدريجي كاستكمال الصبي إلى رجل وغفل عن المستكمل الدفعي كالجاهل الذي يصبح دفعاً عالماً بشيء.

فورد النقض هو القسم الثاني من الاستكمال، أي الاستكمال الدفعي الذي لم يذكره المعلم الأول.

هذا مضافاً إلى أنه ليس كل خروج من القوة إلى الفعل يسمى استكمالاً، فالجاهل إذا حصل له علم خطأ فقد خرج من القوة إلى الفعل ولكنه في الحقيقة خرج من الجهل البسيط إلى الجهل المركب وليس هذا استكمالاً، إذ الجهل المركب أسوأ حالاً من الجهل البسيط، والحاصل إن بعض الخروج من القوة إلى الفعل ليس استكمالاً بخلاف ما ذكره المعلم الأول والحكماء.

قوله «و الكائن في القسم الثاني ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا، قفولنا كان من الصبي رجل، و تارة عن حالة مستعدا فقط قفولنا: كان عن المني رجل، فإن اسم الصبي هو للمستعد أن يستكمل رجلا، و هو في السلوك، و اسم المني للمستعد أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون في السلوك»: يريد بيان أن الاستكمال التدريجي ينقسم إلى حالة وسطى وحالة ابتدائية، أي تارة يكون الاستعداد للاستكمال قريباً وأخرى بعيداً، فالإنسان يستكمل باستكمالات عرضية كالرجولة مثلاً، ولكن المني الواقع في طريق الرجولة أبعد من الصبي

الواقع في طريق الرجولة، أي إن المني يقع في استعداد أن يكون إنساناً أولاً بخلاف الصبي الذي يصدق عليه اسم الانسان وواقع في طريق أن يصير رجلاً.

قوله «وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة في صورها الذاتية على ما علمت، فيكون المزاج غير كائن فيها لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي مثل له بكون الهواء من الماء» يضيف المستشكل ههنا إشكالا آخر حاصله أن العناصر الأربعة عندما تمتزج مع بعضها البعض على نسب معينة يلحقها مزاج، وهو الذي يعدها لقبول صورة نوعية من المواليد الثلاثة أي الجمادية - المعدنية أو النباتية أو الحيوانية، ولكن هذا المزاج عندما حصل لم تفقد العناصر شيئا، لأن العناصر الأربعة موجودة بأعيانها في المزاج، ومع ذلك حصلت الاستحالة عند التحول إلى المزاج، فهذا مورد حصل فيه الاستحالة دون أن يحصل فقد لشيء، ولا يمكن أن يقال إن تحول العناصر إلى مزاج أنها استكمال، لأن شرط الاستكمال عدم التعاكس، بمعنى أن الصبي إذا صار رجلاً لا يمكن أن ينعكس الأمر فيعود الرجل صبيًا، وأما ههنا فيمكن للمزاج أن ينعكس فتتحل عناصره ويعود إلى العناصر كما في الجسد بعد الموت حيث يتحلل مثلاً.

قوله «وأيضا فإنه إنما تكلم لا على الموضوع، بما هو الموضوع، بل بما يدل عليه لفظ الكون من الشيء» هذا نقض آخر، حيث يقول إن المعلم الأول لم يتكلم عن الموضوع بما هو استعداد، بل إن المعلم وضع للموضوع اسم «ما يكون عنه الشيء» وقسمه إلى ما يفقد جزءا من ذاته أولا، والحال أن هذا العنوان أخص لا يستوفي بعض الأمور التي تكون عناصر ولا يكون عنها

الشيء، وبعبارة أخرى إن أخذ الموضوع هو «الكون من الشيء» يوقع في إشكالين، الأول إخراج بعض مصاديق العناصر، كصيرورة الإنسان رجلاً دون أن يصح صدق هذا الكون منه فلا يقال إن الرجل صار من الإنسان، أي إنه يقال صار الإنسان رجلاً دون صدق أنه صار من الإنسان رجلاً إذ لم يعرض على إنسانية الإنسان أي تغيير قبل وبعد أن يصير رجلاً، والثاني إنه سيجعل ملاك العنصرية وجود شيء سابق موجود بحيث يعدم ويُفقد حتى يصير شيئاً آخر، أي لا بد عند القول «شيء من شيء» أن يلاحظ انعدام شيء سابق حتى يصير شيء لاحق، فالرجل يكون من الصبي لأن الصبي إنسان بل لأن الصبي قد فقد شيئاً وهي القوة وتلبس بالرجولة، وعندئذ يكون معنى «من شيء» عين معنى البعدية، والحال أن المعلم قد نبّه أن كون الشيء من شيء لا يساوق معنى البعدية، وإن شئت قلت إن القابل لا بد أن يكون مع المقبول، فكون الرجل من الصبي يعني أن الصبي قابل للرجولة، فيلزم على ذلك أن يكون الرجل مع الصبي وهو واضح البطلان، وعليه إن الصبي يفسد فتأتي الرجولة، وهذا يعني أن الرجولة ليس لها معنى أن تكون من الصبي بل معناها أنها بعد الصبي لا غير.

قوله «وأيضاً فإنه لا يخلو: إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصر له بوجه ما. أو لا يكون... إلخ»: إشكال آخر حاصله أن المعلم الأول ذكر أن الماء عندما يتحول إلى هواء، فالهواء عندما يفسد يصبح ماءً، فيكون الأمر متبادلاً بين الماء والهواء، والحال أنه لا ينبغي أن يقال بالتعاكس بالضرورة، فليس الماء الذي استحال إلى هواء يعود فيكون الهواء ماءً، بل يمكن أن يكون الهواء ناراً أو أشياء أخرى، نعم، إذ رجع الهواء ماءً حصل التناهي وأما لو لم يرجع

الهواء ماء فلا يحصل التناهي. وبعبارة أخرى ما ذكره المعلم الأول في هذا المورد يثبت إمكان تناهي العلل لا ضرورة تناهيها.

❁ الأمر الثاني: في توضيح مراد المعلم الأول

قال الشيخ «ولنشرح الآن في حل هذه الشكوك فنقول: الأولى أن يكون كلام المعلم الأول، أنما هو في مبادئ الجوهر - بما هو جوهر - لا بما هو جوهر معروض له ما لا يقوم جوهريته، ولا أيضا يكمله، فيكون كلامه في كون الجوهر من عنصره، أو من موضوع له، إما على سبيل كون نوع الجوهر مطلقا، وإما على سبيل كون كمال نوع الجوهر.

و الأولى أيضا أن يكون كلامه في الكون الطبيعي دون الصناعي، وإذا كان كذلك كان العنصر جزءا ذاتيا في وجود الكائن وأيضا في وجود المتكون منه، لست أعني بالذاتي أنه يكون ضروريا لوجود المركب منه و من غيره، فإن هذا أيضا موجود للعنصر في الأكوان غير الذاتية، مثل العنصر في الجسم الأبيض. ولكن أعني بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءا أمرا ذاتيا له، فلا يقوم ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءا لذلك الشيء أو لما الشيء كماله الطبيعي، إذ يكون جزءا للجوهر أو لآخر، حكمه حكمه، لأن يكون العنصر يقوم دون ذلك، ثم عرض له أن صار جزءا من مركب منه و من عرض فيه ليس هو مقوما له ولا مكملا لما يقومه، فيكون كونه جزءا هو ذاتي بالقياس إلى المركب، وليس ذاتيا بالقياس إلى ذاته، بل يجب أن لا يعرى عن كونه جزءا.

و إذا كان كذلك، لم يخل الموضوع من أحد أمرين:

إما أن يكون متقوما بهذا الشيء أو بآخر يقوم مقامه، فيكون قد كان

فيه قبل حصول الصورة الحادثة فيه شيء آخر يقوم مقامها في تقويمه إلا أنها لا تجتمع مع هذا، فيكون قد كان حصل من العنصر و من ذلك الشيء جوهر، فلما كان الثاني فسد ذلك الجوهر المركب، وهذا أحد القسمين.

وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشيء الذي حدث، ولكن بصورة غير مستكملة فيما لها بالطبع، ولكنها قد حصلت بحيث يقوم المادة فقط، ولم يحصل الأمر الذي هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع، فيكون الجوهر قد حصل ولم يحصل كاملاً بالطبع، وإذا كان ذلك الكمال كمالاً له بالطبع، والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكمال الذي بالطبع فيلزم ضرورة أن لا يكون هذا الشيء موجوداً على سلامته الطبيعية زماناً لا عائق له فيه وهو غير متحرك بالطبع إلى ذلك الكمال، فإذاً يلزم ضرورة في هذا القسم أن يكون المستعد متحركاً إلى الكمال.

فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهر الذي بحسب هذا النظر هو داخل تحت أحد هذين القسمين ضرورة، وكذلك جميع أصناف ما هو كون الشيء عن شيء يكون ذلك القابل في كليهما جزءاً ذاتياً باعتباره في نفسه، وباعتباره بالقياس إلى المركب.

وليس لقائل، أن يقول: إنه يجوز أن تكون القوة الطبيعية لا تتحرك إلى كما هي لإعواز معين من خارج أو عائق مانع. مثال الأول فقدان ضوء الشمس في الحبوب والبذور، ومثال الثاني الأمراض المذيلة.

فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس في الذي يكون لا محالة يتحرك بالفعل، بل في الذي لو لم يكن عائق لطبيعته، وكانت الأسباب الطبيعية المعاعدة بالطبع لطبيعته موجودة، كان متحركاً إلى الكمال وكان في طريق السلوك.

فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة في هذا البحث إلا القسم المذكور، بل هذا الحكم غير صحيح في سائر الأقسام، فإنه يجوز في غير كون الجوهر إذا فرضنا موضوعاً مبتدأً أن لا يزال يكتسب استعداداً بعد استعداد لأمر عرضية من غير أن يتناهي، كالحشب فإنك كلما شكلته بشكل استعد بذلك لأمر، وإذا خرج استعداده إلى الفعل، استعد لأمر آخر، وكذلك النفس في إدراك المعقولات، ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا المعنى.»

■ الشرح

أساس المطلب الذي نقله الشيخ عن المعلم الأول أن صيرورة العلة العنصرية المادية إلى ما يتكون منه إما أن يكون بالاستحالة أو بالاستكمال، وهذان نحوان لا ثالث لهما، والاستحالة كاستحالة الماء إلى هواء والاستكمال كصيرورة الصبي رجلاً.

فالمادة والهيولى التي معها صورة دائماً، إما أن تكون الصورة التي ترافقها صورة تامة أو ناقصة، والتامة لا معنى أن تستكمل فليس أمامها إلا الفساد بحيث تلحق المادة صورة غيرها، وحيث إن الهيولى جزء الماء وجزء الهواء يقال أن الهواء من الماء أي صار الماء هواءً.

وأما إن كانت الصورة ناقصة كالصبي الذي هو إنسان ناقص، فتستكمل هذه الصورة لتكون رجلاً مثلاً، أي إن نفس الصورة الناقصة تطلب بطبيعتها الصورة الكاملة، والأكمالية إنما تكون في العوارض الذاتية التي تعتبر كمالاتاً للجوهر الإنسان، فالصبي عندما يصير رجلاً فقد تعرض لسلسلة من التحولات العرضية - لا الجوهرية لاستحالاته على مبنى أصالة الماهية - التي تكون غاية

للصورة الإنسانية الناقصة وليس المقصود مطلق الأعراض، فالازدياد في حجم الصبي مثلاً ليس مقصوداً للصورة الإنسانية بالذات في مرحلة الرجولة، أي ليس الحجم من مقومات الرجولة، بخلاف التعقل والتدبير الذي يكون غاية للصورة الإنسانية بذاتها، وهذا الذي يسمى بالاستكمال الجوهري.

نعم، هناك استكمال جوهري بمعنى آخر وهو تطور النطفة إلى علقة وإلى جنين وهكذا، وهي الاستحالة الاستكمالية بخلاف الاستحالة غير الاستكمالية كتحويل الماء إلى هواء، وأما النطفة التي لها صورة معدنية بحسب الطبيعيات القديمة، ثم تفسد وتحل الصورة النباتية محلها ثم تفسد وتحل الصورة الحيوانية محلها وكل صورة جديدة من هذه الصور تحوي على الكمالات التي كانت في الصورة التي قبلها. وخلاصة الأمر، إن العنصر جزء الكائن، ويرافقه صورة إما أن تكون كاملة أو لا، فإن كانت كاملة كان تحولها بالاستحالة وأما إن كانت ناقصة فتستكمل بعروض عوارض مطلوبة لذاتها.

ثم إن الشيخ شرع برد الإشكالات التي ذكرت سابقاً، فيذكر ما خلاصته أن المعلم الأول يتحدث عن مبادئ الجوهر أي العناصر من حيث هي جوهر، لا من حيث هي معروض للعوارض التي تتعاقب عليه، فالجوهر من حيث هو معروض للعوارض كاللون والشكل يصبح مركباً اعتبارياً، كالأبيض المركب من الجسم وعرض هو البياض عليه، بل المعلم الأول كلامه حول الجوهر من حيث هو جوهر، ثم إن العنصر جزء دائماً، فلا يكون قائماً إلا في مركب يكون جزءه، أي إن الجزئية لا تفارقه ولا يكون قائماً في نفسه في ظرف من الظروف، بخلاف الجسم مثلاً الذي قد يعرضه البياض فيصبح جزءاً من الأبيض ولكنه في نفسه ليس بجزء دائماً، وأما العنصر والمادة فلا يكون إلا جزء من مركب

منه ومن صورة أخرى، إذا فسدت حلت صورة أخرى، كالصورة الهوائية التي تحل محل الصورة المائية بحيث يكون العنصر ذاته جزءاً من المركب منه ومن الماء ثم يصبح جزءاً من المركب منه ومن الهواء، وهذا المطلب ذكره الشيخ بقوله «ولكن أعني بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءاً أمراً ذاتياً له، فلا يقوم ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءاً لذلك الشيء أو لما الشيء كماله الطبيعي، إذ يكون جزءاً للجوهر أو لآخر، حكمه حكمه، لأن يكون العنصر يقوم دون ذلك، ثم عرض له أن صار جزءاً من مركب منه ومن عرض فيه ليس هو مقوماً له ولا مكلاً لما يقومه، فيكون كونه جزءاً هو ذاتي بالقياس إلى المركب، وليس ذاتياً بالقياس إلى ذاته، بل يجب أن لا يعرى عن كونه جزءاً.»

قوله «لأنما هو جوهر معروض له ما لا يقوم جوهرية، ولا أيضاً يكمله» المقصود من الجوهر المعروض له ما لا يقوم جوهرية كالأبيض المركب من الجسم والبياض، حيث عرض للجسم البياض وهو - أي البياض - لا يقوم جوهرية الجسم.

قوله «فيكون كلامه في كون الجوهر من عنصره، أو من موضوع له» يريد الكون التام هنا، أي يكون كلام المعلم الأول في تكون وحصول الجوهر من العنصر.

قوله «إما على سبيل كون نوع الجوهر مطلقاً، وإما على سبيل كون كمال نوع الجوهر.» مثال الأول حدوث جوهر الماء من الهواء، ومثال الثاني حدوث الرجل من الصبي.

قوله «و الأولى أيضاً أن يكون كلامه في الكون الطبيعي دون الصناعي» يريد التنبيه على أن محل كلام المعلم الأول هو الكون الطبيعي الحقيقي لا الصناعي كالسرير والباب وما يفعله الصناع، وبالتالي محل الكلام هو التحولات الطبيعية.

قوله «لم يخل الموضوع من أحد أمرين: إما أن يكون متقوما بهذا الشيء أو بأخر يقوم مقامه... وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشيء الذي حدث، ولكن بصورة غير مستكملة فيما لها بالطبع» يشير إلى ما ذكرناه سابقاً، من أن الموضوع قد يتقوم بصورة تامة كالصورة المائية أو الهوائية التي تقوم مقام المائية عند الاستحالة، أو قد يكون الموضوع متقوماً بصورة غير تامة بل ناقصة تستكمل. ومن هنا يظهر أن المادة لا تتقوم إلا بالصورة، وحيث إن الصورة تنقسم بالقسمة الأولية إلى تامة وناقصة، والتامة يدور أمرها بين الكون والفساد بخلاف الناقصة التي تستكمل، وعليه لا يخرج عن هذين القسمين شيء.

وقوله «وليس لقائل، أن يقول: إنه يجوز أن تكون القوة الطبيعية لا تتحرك إلى كما هي لإعواز معين من خارج أو عائق مانع.» إشارة إلى أن المقتضي الطبيعي للاستكمال الموجود في الصبي مثلاً بالنسبة للرجل، لا يعني حصول الاستكمال بالضرورة، فلا بد من وجود شروط وارتفاع للمانع حتى تتحرك الصورة الناقصة إلى التمام، فالصبي وإن كان مستعداً للرجولة فإن ذلك على نحو الاقتضاء بحيث يحتاج إلى الشروط ورفع الموانع.

وقوله «فإنه يجوز في غير كون الجوهر إذا فرضنا موضوعاً مبتدأ أن لا يزال يكتسب استعداداً بعد استعداد لأمر عرضية من غير أن يتناهي» يريد به بيان أن الأعراض التي لا تكون مكتملة للجوهر ولا مقومة فهي تتعاقب بشكل لا متناهي بمعنى اللاتناهي اللايقيني بلا مانع، كعروض الأشكال اللامتناهية الخشبية واحدة، وأما الأعراض التي يستكمل بها الجوهر فلا بد أن تكون متناهية لأن الكمالات التي يستكمل بها فهي تتحقق فيه بالفعل ولا تنزل عنه ولا يمكن أن يكون موجود معين محدود مؤلفاً مما لا يتناهي.

الأمر الثالث: في الجواب على الشبهات

قال الشيخ «و أما الشبهة المذكورة في كون الأشياء من العناصر، وأنه ليس على أحد القسمين، فحلها يظهر أيضا مما قد قيل، وهو أن العنصر مفردا ليس مستعدا لقبول الصور الحيوانية و النباتية، بل يحصل له ذلك الاستعداد بالكيفية التي يحدث فيه بالمزاج، و المزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما في أمر طبيعي له، وإن لم يكن مقوما، فتكون نسبته إلى صورة المزاج من القسم الذي يكون بالاستحالة، و إذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية له استكمالا لذلك المزاج، و يتحرك الطبع به إليه، فتكون نسبته إلى صورة الحيوانية نسبة الصبي إلى الرجل، فلذلك ليست تفسد الصورة الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج، كما لا يكون الصبي من الرجل، و يفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة، كما يستحيل الماء إلى الهواء، و ليس الحيوان عنصرا لجوهر العناصر، بل يستحيل إليها من حيث هي بسيطة.

فيكون إذن الامتزاج و البساطة يتعاقبان على الموضوع. و البساطة ليست تقوم جوهر العناصر و لكن تكمل طبيعة كل واحد منها، من حيث هو بسيط، فتكون النار نارا صرفة في الكيفية التي فيها، اللازمة لصورتها و كذلك الماء. و كذلك كل واحد من العناصر، فإذا كون الحيوان يتعلق بكونين، و لكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهي، فهو داخل أيضا في القسمين المذكورين.

و أما الشبهة التي تعرض من جهة أنه إذا أخذ من العناصر ما جرت به العادة بأن يقال: إن الشيء منه دون ما لم تجر به العادة، فالجواب عن تلك الشبهة هو أنه ليس بتغيير أحكام الأشياء من جهة الأسماء، و لكن يجب أن يقصد المعنى، فلنقصد و لنعرف الحال فيه فنقول:

إن العنصر أو الموضوع الذي يكون منه الشيء إذا كان يتقدمه في الزمان، فإن له من جهة تقدمه له خاصية لا تكون مع حصوله له، وهي الاستعداد القوى، وإنما يتكون الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. وأما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل وجد الجوهر وكان محالاً أن يقال إنه متكون منه. فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، بل أخذ له اسمه الذي لذاته الذي يكون له أيضاً عند ما لا يجوز أن يكون منه الشيء، لم يكن هو الاسم الذي يتعلق بمعناه التكون، فإن لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، لم يمكن أن يقال باللفظ وإن كان المعنى حاصلًا في الوجود، وإذا كان المعنى الذي يكون للمسمى حاصلًا في غير المسمى كان حكمه في المعنى حكم ذلك، وإن كان عدم الاسم يمنع أن يكون حكمه في اللفظ حكم ذلك.

فإذا أخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعاً أمكننا حينئذ أن نقول في كل شيء: إنه يكون من العنصر له، مثلاً أمكننا أن نقول: إن النفس العاقلة تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم، إلا أن نمنع استعمال لفظ يكون فيما خلا التكون الذي في الجوهر.

فلا يجوز أن نقول في النفس العاقلة: إنها كانت من نفس مستعدة للعلم، ولكن يجوز لا محالة في الجواهر، وكلامنا فيها. على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم في الجواهر مع ذواتها، وفي الجواهر مع أحوالها.

وأما قول هذا القائل: إن هذا يكون كوناً من الشيء بمعنى بعد، فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان، لم يكن الكون الذي نقصده، فإنه لا بد في كل كون عن شيء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان، وإنما الذي يزيفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون هناك معنى غير البعدية، مثل المثل الذي يضر به

و يشرحه، وأما إذا كان من الشيء بمعنى أن كان بعده، بأن بقي له من جوهره الذي كان أولاً ما هو أيضاً من جوهر الثاني لم يكن بمعنى بعد فقط، وكان الذي كلامنا فيه.

وأما قول هذا القائل: إنه تكلم في العنصر الذي بالعرض دون العنصر الذي بالذات، فقد وقعت فيه مغالطة، بسبب أن العنصر للكون ليس هو بعينه العنصر للقوام في الاعتبار، وإن كان هو هو بالذات، فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة للفعل، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصراً له بالذات، وكلامه في العنصر الذي للكون، لا في الذي للقوام، فيكون إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذي للكون مبدءاً للقوام، فإن الصبي ليس عنصراً لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل، ولكنه عنصر لكون الرجل ويكون منه كون الرجل.

فإن قال قائل: إن المعلم الأول إنما يتكلم في مبادئ الجوهر مطلقاً، فلم أعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه، مثل موضوع السماء، واقتصر على العنصر الذي للجوهر في كونه.

فالجواب عن ذلك أن عنصر قوامه جزء منه، وهو معه بالفعل، ولا يشكل تناهي الأمور الموجودة بالفعل في شيء متناه موجود بالفعل. على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم، ووقف على سائر ما سلف فإنما يشكل عليه من أمر تناهي العلل ولا تناهيها أنه هل يمكن أن يكون كذلك في العناصر التي بالقوة واحداً بعد آخر مختلفة بالقرب والبعد.

وأما الشك الآخر في حديث الماء والهواء فحلّه سهل على من وقف على كلامنا

في العناصر، حيث تكلمنا في الكون و الفساد، على أن الكلام هاهنا في كون الشيء من الشيء بالذات، وكل تغير من الذي بالذات فهو في مضادة واحدة مقتصر عليها، فيكون الذي كان عنها بالذات يفسد إليها ضرورة، وفي الأخرى كذلك، فتكون جملة التغيرات محصورة، وكل طبقة منها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهما على الآخر، فقد انحلت جميع الشبه المذكورة.»

■ الشرح

من الإشكالات التي طرحت على المعلم الأول مسألة العناصر والمزاج، حيث ذكروا أن العناصر إذا اجتمعت على نسب ومخصوصة عرض عليها مزاج خاص وهو كيف استعدادي، وهو عندما حصل لم تفقد العناصر شيئاً ومع ذلك نقول إن «المزاج من العناصر»، فليس هذا المورد من التكون داخلياً في الاستحالة، وأما أنه ليس استكمالاً فلأنه يجوز الانعكاس بأن يرجع المزاج إلى العناصر، وقد تقدم بيانه.

والشيخ يجيب عن ذلك بأن العناصر لا تصبح إنساناً أو حيواناً دفعة واحدة، بل تنتقل إلى أن تكون مزاجاً ثم تنتقل لتكون الحيوان، فهنا كونان:

١- كون المزاج من العناصر

٢- كون الحيوان من المزاج

والكون الأول هو من القسم الأول أي من الاستحالة، والقسم الثاني من القسم الثاني وهو الاستكمال.

وبيانه، أن العناصر عندما تستحيل إلى المزاج فإنها لا نسلم أنها لا تفقد شيئاً، كما ادعى المستشكل، بل تفقد العوارض الذاتية لها كالحرارة والرطوبة

واليبوسة والزوجة، فهذه الأشياء الطبيعية لها ضرورة الانتفاء حتى يحصل
الامتزاج، وإن لم يكن هذه الأمور ذاتية مقومة.

ثم إن المزاج عندما يقبل الصورة الحيوانية، فهي استكمال طبعي لأن المزاج يطلب
الصورة الحيوانية - أو أية صورة نوعية أخرى - من ذاته وبشكل طبعي، ولذا
لا يمكن للحيوان أن يرجع وينعكس إلى المزاج، وإن أمكن أن يرجع للعناصر بسبب
أن تكون المزاج من العناصر هو من الاستحالة التي يجوز عليها الانعكاس - كما
في الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماء - ، نعم رجوع الحيوان إلى العناصر
لأن العناصر الأربعة موجودة بأعيانها في الحيوان، ولذا لا يقال إن العناصر
استحالت من الحيوان. بخلاف الماء والهواء، فإن الهواء استحالت من الماء
والماء من الهواء، لأن الماء لم يكن مع الهواء والعكس بالعكس.
وعندئذ، هذا الإشكال غير وارد.

وأما الشبهة الأخرى، فحاصلها على نحو الإجمال أن العنصر قد تم تعريفه بأمر
عرضي وهو أنه ما يكون منه الشيء، هذا مضافاً إلى أنه ليس تعريفاً جامعاً
لكل العناصر، إذ الإنسان الذي في الصبي هو عين الإنسان الذي في الرجل
ومع ذلك لا نقول الرجل من الإنسان، وأيضاً لو نظرنا إلى جهة الاستعداد فقط
فهي جهة عدمية، عندئذ تكون العنصرية متقومة بالجهة عدمية، يلزم على
ذلك أن يكون الوجود بعد العدم وهو بمعنى البعدية وهي أعم من العنصرية.

وجوابه، أن العنصرية ليست متقومة بالقبلية الزمانية، فالمادة إنما صارت
مادة لما بعدها لأنها قبله بالزمان - وإن كانت قبله بالزمان دائماً لأن كل
حادث زماني مسبوق بمادة ومدة - بل الملاك هو أن الهوى من حيث هي
حاملة لاستعداد الكائن منها، فلا ينبغي أن ننظر للمادة من حيث هي هي،

بل لا بد من النظر إليها من حيث فيها استعداد، فالجسم مثلاً وهو المادة الثانية والموجود في الصبي لم يصّر عنصراً لجسم الرجل من حيث هو مادة ثانية وجسم، بل صار عنصراً للرجل من حيث هو عنصر حامل لاستعداد الرجولة، وهو ما ينعدم عندما تتكون الرجولة، لاستحالة أن يكون الشيء بالقوة والفعل من حيثة واحدة، وعليه فالرجل من الجسم الذي كان يحمل استعداداً لا من الجسم الذي يقوم ذاته، وأيضاً إن الإنسان ليس عنصراً للرجل حتى يقال إن الرجل من الإنسان، بل في الحقيقة إن الإنسان من حيث هو مستعد هو الذي يقال عليه إنه عنصر للرجل، والإنسان المستعد للرجولة هو الصبي، وبهذا يندفع ما ذكره أولاً.

قوله «فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم» يشير إلى أن العنصر إذا لم يكن له اسم خاص من جهة كونه مستعداً - وهو اسم الصبي في اللغة العربية - فإنه لا مشاحة في أخذ اسم الإنسان والقول بأن الرجل من الإنسان، ولكن من حيث هو مستعد للرجولة لا من حيث هو الإنسان الذي في الرجل والذي له فعلية الرجولة، غاية الأمر إن المراد هو إن الإنسان المستعد هو عنصر للرجل، والرجل منه.

فإن لم يكن للرجل المستعد اسم في اللغة العربية - على فرض عدم وضع لفظ الصبي للإنسان المستعد للرجولة - فإننا نقول بالتفصيل بأن نقول الإنسان إما مستعد للرجولة أو له فعلية الرجولة، والإنسان المستعد للرجولة هو عنصر الرجل، ومثاله أيضاً الإنسان القابل للتعقل عنصر للإنسان الذي له فعلية التعقل، اللهم إلا أن نمنع استعمال لفظ التكوّن في غير الاستكمال الجوهرى، حيث يقال إن «كون شيء من شيء» يختص بالاستكمال الجوهرى والحال أن الانتقال من الجهل إلى العلم ليس استكمالاً جوهرياً لأنه قد شُرط في الاستكمال

الجوهري أن يطلبه المستكمل بطبعه والحال أن التعلم ليس طلبًا طبعيا، وهو ما أشار إليه بقوله «مثلا أمكننا أن نقول: إن النفس العاقلة تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم، إلا أن نمنع استعمال لفظ يكون فيما خلا التكون الذي في الجوهر»، ولكن يستدرك الشيخ على المعلم الأول ويقول أنه لا فرق بين الاستكمال الجوهري والعرضي ولا بأس على ذلك أن يقال إن العالم من الجاهل ب قيد الاستعداد، «على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم في الجواهر مع ذواتها، و في الجواهر مع أحوالها».

ثم يتعرض الشيخ إلى الشق الآخر من هذا الإشكال، وهو أننا إذا أخذنا الجنبه العدمية في العنصر كان التكون منه بمعنى البعدية، فيقول إن المستشكل كان له لحاظان، الأول لحاظ الجنبه الوجودية للعنصر بشرط لا عن غيره، والثاني لحاظ الجنبه العدمية وهو لحاظ بشرط لا، فاستشكل بأننا إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو إنسان وباللحاظ الأول فلا يقال إن الرجل من الإنسان - كما في الشق الأول السابق من الإشكال - وإن نظرنا للإنسان من حيث هو فاقد للرجولة ينقلب التكون إلى معنى الوجود بعد العدم وهي البعدية لا التكون من الشيء، والشيخ في مقام الجواب يقول إننا ننظر إلى نفس العنصر من حيث هو مستعد لا إلى العنصر من حيث هو هو ولا إليه من حيث فاقد، فالإنسان المستعد في المثال هو العنصر الذي يتكون منه الرجل، ومن الواضح أن ليس كل بعدية هي عنصرية، بل لا بد للعنصر أن يحمل استعداد الكائن ثم يقومه، كما في مثال الماء الذي يحمل عنصره استعداد الهوائية ثم إذا زالت الصورة المائية قوم هذا العنصر الصورة الهوائية.

وأما الإشكال الآخر وهو أن المعلم الأول قد أخذ العنصر الذي بالعرض

لا بالذات وذلك لأنه أخذ في تعريف العنصر أنه ما يكون الشيء منه، وهو تعريف بالنسبة إلى غيره وبالعرض لا بالنسبة إلى ما هو بالذات.

وجوابه أن المستشكل خلط بين عنصر الكون وعنصر القوام، فإنهما وإن كانا واحدًا بالذات لكنهما مختلفان بالاعتبار، فعنصر الكون هو كالجسم الذي يحمل الاستعداد وهو الصبي المستعد للرجولة، وهو بعينه مقوم للجسم بعد فعلية الاستعداد، وبعبارة أخرى إن الجسم الذي كان في الصبي كان مستعدًا للرجولة وهو بعينه بعد تحصيل الرجولة صار مقومًا لها، وإن شئت قلت إن الجسم من حيث هو جسم مقوم للصبي، ولكن من حيث هو حامل لاستعداد الرجولة عنصر للرجولة لا مقوم للصبي، ومن حيث هو حامل صورة الرجل مقوم للرجل، ثم إن عنصر الكون عبارة عن عنصر القوام بالعرض، كما أن عنصر القوام عبارة عن عنصر الكون بالعرض.

فإن قال قائل أن المعلم الأول اكتفى بالجواهر العنصرية فيما دون فلك القمر ولم يتعرض للجواهر السماوية الفلكية، فالأجسام أعم من أن تكون فلكية أو عنصرية، فلأي علة اكتفى بالكلام حول الأجسام العنصرية؟

أقول: إن الأفلاك عند المشاء تنقسم إلى قسمين، يحدد الجهات وهو خارج عن الزمان لأنه علة الزمان بحركته، والقسم الثاني ما دون يحدد الجهات فهي قديمة زمانًا، وأما الموجود دون فلك القمر فهو حادث زمانًا.

إذا تبين هذا فلا شبهة في عدم تناهي علل الأجسام الفلكية لأنها قديمة أي هي موجودة دومًا مع مادة واحدة وصورة واحدة منذ البدء للمنتهى فلا يتعاقب عليها صور أبدًا حتى يأتي حديث التسلسل وعدم التناهي، بخلاف العناصر التي يتعاقب عليها الصور.

وأما الشك الأخير وحاصله أن المعلم الأول ذكر أن الماء يتحول لهواء ثم الهواء عندما يرجع إلى ماء وهكذا إلى نهاية، والحال أنه يمكن للهواء المستحيل عن الماء أن لا يرجع للماء بل ينتقل إلى حال آخر.

فجوابه أولاً إن كلامنا في العناصر التي في الذات لا بالعرض، أي العناصر التي في الماهية لا في الأشخاص، فهذا الماء ليس مادة لهذا الهواء، بل الطبيعة المائية المركبة من مادة وصورة هي عنصر للطبيعة الهوائية، ثانيًا، إننا عندما نقول إن الماء الذي تحول إلى هواء لا بد أن يرجع إلى الماء، فالمقصود أنه يوجد لدينا أربعة كفيات، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، بحيث يضاد الحرارة البرودة فقط واليبوسة تضاد الرطوبة فقط، فيوجد تضادان، فلا بد أن ينتقل إحد الضدين إلى الآخر ولا ثالث لهما، فالماء إذا تسخن انتقل من برودة لحرارة ومن رطوبة إلى يبوسة، فلا بد إذا أراد الاستحالة أن يعود لأحد ضديه الآخري أي الرطوبة والحرارة.

فهرس المحتويات

[الفصل الرابع] (د)

فصل في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على طبيعة الجنس

الأمر الأول: تحرير محل النزاع ٥

الشرح ٦

الأمر الثاني: في بيان أحكام الفصل ٨

الشرح ١٠

تنبيه: في أن بعض الفصول تنتزع من المادة ١٣

الشرح ١٤

الأمر الثالث: في الفرق بين الفصول والعوارض الأخرى ١٥

الشرح ١٦

الأمر الرابع: في عوارض الجنس وكيفية اتحاد الفصول بالأجناس ١٨

الشرح ٢٠

[الفصل الخامس] (هـ)

فصل في النوع

الشرح ٢٤

[الفصل السادس] (و)

فصل في تعريف الفصل وتحقيقه

الأمر الأول: في معنى الفصل المبحوث عنه ٢٧

الشرح ٢٨

الأمر الثاني: في كيفية اندراج الفصول تحت المحمولات عليها ٣٠

الشرح ٣١

الأمر الثالث: في أن المشاركة الماهوية أصل الاحتياج للفصل ٣٣

الشرح ٣٥

الأمر الرابع: في أن فصول الجواهر جواهر ٣٧

الشرح ٣٨

خاتمة: في مناقشة ما ذهب إليه صدر المتألهين ٣٨

[الفصل السابع] (ز)

فصل في تعريف مناسبة الحد و المحدود

الأمر الأول: في بيان أن الحد ليس هو ماهية المحدود ٤٣

الشرح ٤٤

الأمر الثاني: في أن الفصول المنطقية لوازم للفصل الحقيقي ٤٦

الشرح ٤٧

الأمر الثالث: في بيان اتحاد الجنس بالفصل ٤٨

الشرح	٥١
أضواء على النص	٥٣

[الفصل الثامن] (ح)

فصل في الحد

الأمـر الأول: في أن الحد الحقيقي لا يكون إلا للبسائط	٥٥
الشرح	٥٧
الأمـر الثاني: في أن المركبات من الجواهر لا حد حقيقي لها	٥٩
الشرح	٦٠
الأمـر الثالث: في أن الشخص لا حد له	٦١
الشرح	٦٣

[الفصل التاسع] (ط)

فصل في مناسبة الحد وأجزائه

الأمـر الأول: في بيان أن جزء النوع لا يدخل في حدّه النوع	٦٥
الشرح	٦٧
الأمـر الثاني: في الفرق بين الأمثلة المطروحة	٦٩
الشرح	٧٠
الأمـر الثالث: في بيان لميّة كون الحادة مقيسة إلى القائمة	٧٢
الشرح	٧٤

المقالة السادسة

[الفصل الأول] (١)

فصل في أقسام العلل وأحوالها

- الأمر الأول: تمهيد في انقسام الموجود إلى علة ومعلول ٧٩
- الشرح ٧٩
- الأمر الثاني: في أقسام العلة وبعض أحكام العلة الفاعلية ٨٠
- الشرح ٨١
- الأمر الثالث: في أقسام العلل وبيان عليّة الموضوع للأعراض ٨٦
- الشرح ٨٧
- الأمر الرابع: علاقة العلة بالمعلول ٩١
- الشرح ٩٢
- الأمر الخامس: في دفع إشكال من أن المعلول محتاج للعلة ٩٤
- الشرح ٩٤
- الأمر السادس: في حاجة المعلول للعلة حدوثاً وبقاءً ٩٦
- الشرح ٩٨
- الأمر السابع: في الملازمة بين الحدوث وانقطاع الفيض ١٠٠
- الشرح ١٠١

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة هي مع معلولها، وتحقيق الكلام في العلة الفاعلية

- الأمر الأول: في رد الإشكال الأول مما استشكله المتكلمون ١٠٣
- الشرح ١٠٤
- الأمر الثاني: في رد الإشكال الثاني مما استشكله المتكلمون ١٠٨
- الشرح ١٠٩
- الأمر الثالث: الحدوث الدهري ١١١
- الشرح ١١٢
- الأمر الرابع: في تقسيم الفواعل إلى مادية وغيرها ١١٨
- الشرح ١١٩

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها

- الأمر الأول: في تقسيم المعلولات الطبيعية من حيث مسانختها لماهية عللها ١٢١
- الشرح ١٢٢
- الأمر الثاني: في العلل التي تسانخ معلولاتها في الماهية ١٢٣
- الشرح ١٢٤
- تنبيه ١٢٦
- الأمر الثالث: تقسيم آخر للعلة ١٢٧
- الشرح ١٢٩

إشكال ودفع.....	١٣٢
الشرح.....	١٣٢
الأمر الرابع: في تحقيق الأمر بالأقسام.....	١٣٣
الشرح.....	١٣٥
إشكال ودفع.....	١٣٧
الشرح.....	١٣٩
الأمر الخامس: في العلل التي لا تسانخ معلولاتها في الماهية.....	١٤٠
الشرح.....	١٤٣
إضافة وتكميل.....	١٤٦

الفصل الرابع (د)

فصل في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية

الأمر الأول: أصناف العلل المادية.....	١٤٩
الشرح.....	١٥٢
تنبيه.....	١٥٦
الشرح.....	١٥٧
الأمر الثاني: العلة الصورية.....	١٥٩
الشرح.....	١٦٠
الأمر الثالث: العلة الغائية.....	١٦١
الشرح.....	١٦٢

[الفصل الخامس] (هـ)

فصل في إثبات الغاية وحل شكوك قيلت في إبطالها، والفرق بين الغاية
و بين الضروري وتعريف الوجه الذي تتقدم به الغاية على سائر العلل
و الوجه الذي تتأخر به

- الأمر الأول: في تحرير محل الكلام..... ١٦٥
- الشرح ١٦٦
- الأمر الثاني: في أن ما يسمى اتفاقاً وعبثاً له علة غائية..... ١٦٨
- الكلام في الاتفاق..... ١٦٨
- الشرح ١٦٩
- الكلام في نفي العبث ١٧١
- الشرح ١٧٢
- الكلام في ترتب مبادئ الحركة..... ١٧٤
- الشرح ١٧٥
- في الأقسام الأخرى من الأفعال..... ١٧٧
- الشرح ١٧٨
- في غاية الفعل الذي يقال له عبث ١٧٨
- الشرح ١٧٩
- في الإجابة عن شبهة عدم تناهي الغايات..... ١٨٢
- أولاً: مقدمة ١٨٢
- الشرح ١٨٢
- ثانياً: إشارة مختصرة إلى مبحث الشرور ١٨٤

الشرح	١٨٤
ثالثًا: في الإجابة عن شبهة عدم تناهي الغايات	١٨٧
الشبهة الأولى: في عدم تناهي الأشخاص	١٨٧
الشرح	١٨٨
الشبهة الثاني: المقدمات والنتائج اللامتناهية	١٩٢
الشرح	١٩٣
الجواب عن شبهة	١٩٤
الشرح	١٩٥
في بيان حقيقة عليّة الغاية ومعلوليّتها	١٩٥
الشرح	١٩٧
الأمر الثالث: الفرق بين الغاية والخير والجود	٢٠٠
مقدمة	٢٠٠
الشرح	٢٠١
الفرق بين الغاية والخير بالنسبة للقسم الأول من الغاية	٢٠٢
الشرح	٢٠٢
الفرق بين الغاية والخير بالنسبة للقسم الثاني من الغاية	٢٠٣
الشرح	٢٠٤
الفرق بين الجود والخير	٢٠٥
الشرح	٢٠٦
في رد الكلام في أن الجواد يفعل لغاية لأجل الغير	٢٠٨
الشرح	٢١٠

٢١٢.....	الأمر الرابع: أحوال العلل الأربعة
٢١٤.....	الشرح

المقالة السابعة

[الفصل الأول] (١)

فصل في لواحق الواحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة

٢١٩.....	الأمر الأول: مساوقة الموجود والواحد
٢٢٠.....	الشرح
٢٢٠.....	الأمر الثاني: في أقسام الوحدة والكثرة
٢٢١.....	الشرح
٢٢٣.....	الأمر الثالث: في المتقابلات
٢٢٣.....	الملكة والعدم
٢٢٤.....	الشرح
٢٢٨.....	الضدان
٢٢٩.....	الشرح
٢٣٠.....	في دفع ما استشكل على ضرورة اندراج الضدين
٢٣٠.....	الإشكال الأول: الراحة والألم
٢٣١.....	الشرح
٢٣٤.....	الإشكال الثاني: الشجاعة والتهور
٢٣٤.....	الشرح
٢٣٥.....	تقسيم أنحاء التضاد

الشرح ٢٣٧

[الفصل الثاني] (ب)

فصل في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ
التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك و بيان أصل الجهل الذي وقع لهم
حتى زاغوا لأجله

الأمر الأول: مقدمة في محل النزاع وسياقه التاريخي في .. ٢٤١

الشرح ٢٤٢

الأمر الثاني: في تعديد سائر الآراء في مسألة المثل ٢٤٥

الشرح ٢٤٨

الأمر الثالث: في أسباب غلط الأقدمين ٢٥١

الشرح ٢٥٣

[الفصل الثالث] (ج)

فصل في إبطال القول بالتعليميات والمثل

الأمر الأول: في إبطال المثل التعليمية ٢٥٧

الشرح ٢٥٩

الأمر الثاني: في إبطال مبدأية المثل التعليمية للصور الطبيعية ٢٦١

الشرح ٢٦١

الأمر الثالث: في إبطال مبدأية المثل العددية للأشياء ٢٦٢

الشرح ٢٦٥

الأمر الثالث: في دفع مبدأية العدد التكراري ٢٧٠

الشرح ٢٧٠

٢٧٢.....	الأمر الرابع: في ذكر سائر المباني
٢٧٤.....	الشرح

المقالة الثامنة:

في معرفة المبدأ الأول للوجود كله ومعرفة صفاته

الفصل الأول (أ)

فصل في تناهي العلل الفاعلية والقابلية

٢٨٣.....	الأمر الأول: في تحرير محل الكلام
٢٨٣.....	الشرح
٢٨٥.....	الأمر الثاني: في برهان الوسط والطرف
٢٨٧.....	الشرح
٢٨٩.....	الأمر الثالث: في تناهي بقية العلل
٢٩١.....	الشرح

[الفصل الثاني]

(ب) فصل في شكوك تلزم ما قيل و حلها

٢٩٥.....	الأمر الأول: في تقرير الإشكال
٢٩٨.....	الشرح
٣٠٢.....	الأمر الثاني: في توضيح مراد المعلم الأول
٣٠٤.....	الشرح
٣٠٨.....	الأمر الثالث: في الجواب على الشبهات
٣١١.....	الشرح
٣١٧.....	فهرس المحتويات

